

श्री देशभूषण स्याद्वार्य

ग्रन्थमाला-ग्रन्थांक १

498

रत्नाकर शतक

रत्नाकराधेश्वर शतक

प्रथम भाग

अनुवादक और सम्पादक :-

स्वस्ति श्री १०८ आचार्य देशभूषण महाराज

सहायक सम्पादक -

ज्योतिषाचार्य प० नेमिचन्द्र शास्त्री,
न्यायतीर्थ, साहित्यरत्न, आरा ।

स्याद्वार्य प्रकाशन मन्दिर आरा

वी० सं० २४७६ ।

भारतीय श्रुति-दर्शन केन्द्र

जय पुर

श्री गणेशाय नमः ग्रन्थमाला ग्रन्थक १

प्रेकोशिक—श्री स्याद्वेदे प्रेकोशनं मन्दिर, आरा ।

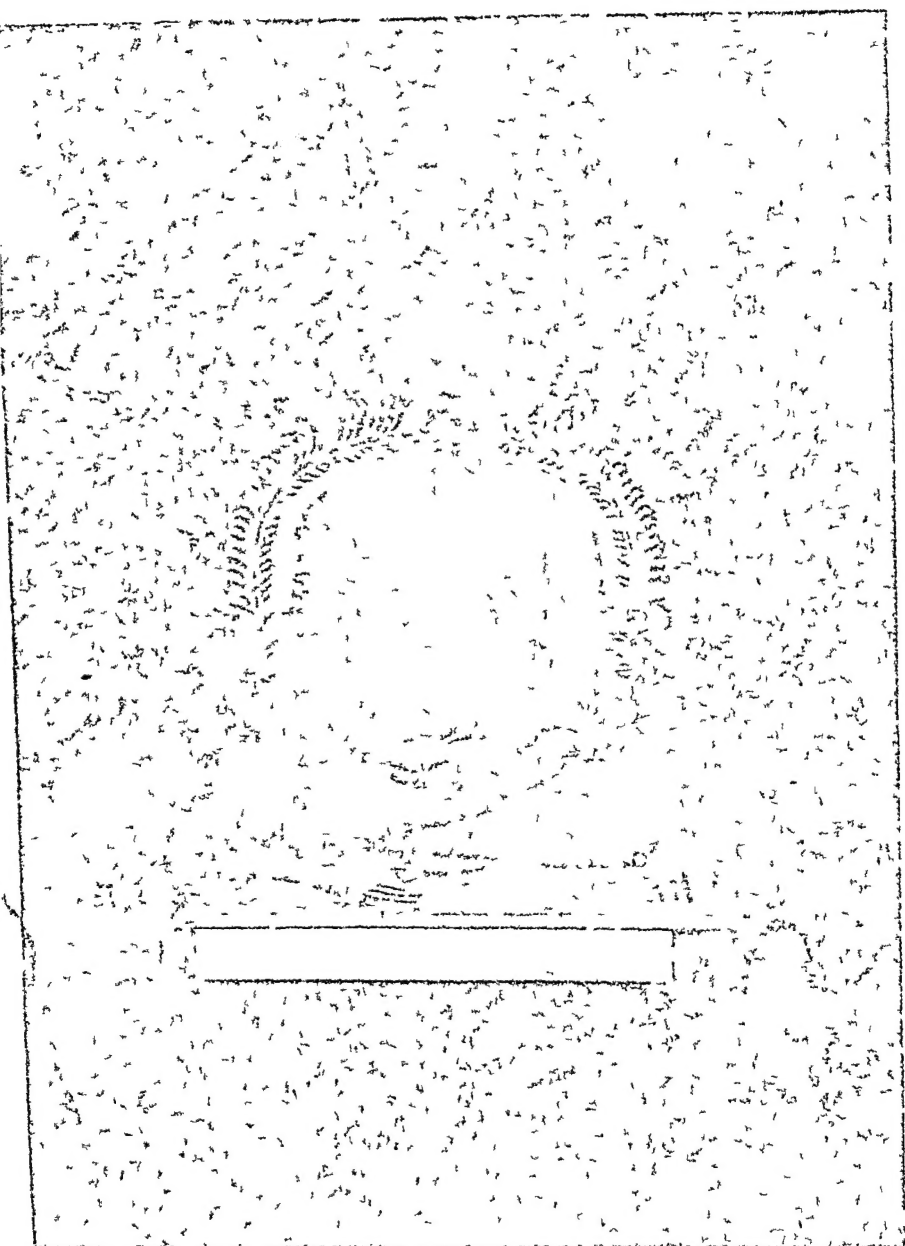
प्रथमा वृत्ति

मूल्य (४) ४/

वि० सं० २००६ पौष शुक्ला द्वितीया

श्री सरस्वती प्रिंटिंग वर्कस् लि०, आरा ।

स्वस्तिश्री १०८ आचार्य देशभूषण महाराज

आमुख

वर्तमान युग साहित्य प्रकाशन का युग है । आज सभ्य कहलानेवाले सभी देशों में साहित्य निर्माण की होड़-सी लगी है । रोज हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों ग्रन्थ छप रहे हैं । भारत में भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से प्रतिदिन एक न एक नयी पुस्तक अवश्य प्रकाशित हो जाती है । नयी-नयी पत्रिकाएँ भी निकल रही हैं । इस प्रकार साहित्यिक क्षेत्र में घुड़दौड़ मची है ।

जैन समाज का ध्यान भी साहित्य प्रकाशन की ओर इधर कुछ समय से गया है । श्वेताम्बर आम्नायवालों ने दिगम्बर आम्नायवालों की अपेक्षा इस क्षेत्र में पहले प्रवेश किया, जिससे आज के अधिकांश अन्वेषक विद्वान् श्वेताम्बर साहित्य से अधिक परिचित हैं । इस आम्नाय का समग्र प्राचीन साहित्य प्रकाशित हो ही गया है, नवीन साहित्य का निर्माण भी हो रहा है । पर हम दिगम्बर आम्नाय के अनुयायी इतने पिछड़े हुए हैं कि हमारे समृद्धशाली प्राचीन साहित्य के प्रकाशन में अभी कई दशक लगेँगे, नवीन साहित्य का निर्माण कब होगा ? इसका पता नहीं ।

हमारे इस पिछड़ने का प्रमुख कारण हमारी अनैक्यता और उदासीनता ही है । बहुत समय तक तो हम इसी शंका में पड़े रहे कि ग्रन्थ छापने से अशुद्ध हो जायेंगे । अतः हमने अपने

उच्च सैद्धान्तिक और दार्शनिक ग्रन्थों को भण्डारों में छिपाकर रखा । फलतः अनेक ग्रन्थराज प्रकाश और धूप के न मिलने से दीमकों के पेट में चले गये ।

दिगम्बर समाज काफी समृद्धशाली है । इस समाज में प्रति वर्ष सहस्रों रुपये का दान होता है, पर इस दान का वास्तविक सदुपयोग कम ही लोग करते हैं । साहित्य किसी भी देश, समाज और धर्म को जीवित रखने का साधन है । यदि किसी देश, धर्म या समाज को नष्ट करना है, तो उसका सरल उपाय उसके साहित्य को नष्ट कर देना है । दि० जैन समाज के नेताओं ने दीर्घकाल तक इस ओर दृष्टि नहीं डाली, जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज हम और लोगों से बहुत पीछे हैं । यद्यपि अब सौभाग्य से दि० जैन सघ मथुरा, वीर-सेवा-मन्दिर सरसावा, जैन साहित्योद्धारक कार्यालय अमरावती, भारतीय ज्ञानपीठ काशी आदि संस्थाएँ दि० जैन साहित्य के प्रकाशन में कटिबद्ध हैं, तो भी हमें इतने से सतोष नहीं करना चाहिये । हम अपनी इस मन्थर गति से अभी कम से कम कई दशकों में अपने मूल ग्रन्थों का ही प्रकाशन कर पायेंगे ।

जिस प्रकार श्वेताम्बर साहित्य गुजराती भाषा में उपलब्ध है, उसी प्रकार दिगम्बर साहित्य कन्नड भाषा में । इस भाषा में सैद्धान्तिक एवं दार्शनिक ग्रन्थों के अतिरिक्त ज्योतिष, व्याकरण,

वैद्यक, नीति, शिल्पशास्त्र, साहित्य आदि विषयों के भी मैकडों ग्रन्थ है । इन ग्रन्थों के प्रकाशन से जैन साहित्य के अनुपम रत्नों की जगमगाहट समस्त साहित्यिक जगत् को चमत्कृत किये बिना न रहेगी । आज आवश्यकता इस बात की है कि ये कन्नड़ भाषा के ग्रन्थरत्न हिन्दी में अनूदित होकर जनता के समक्ष रखे जायँ ?

चर्षों से मेरा तथा मेरे दो-चार मित्रों का विचार था कि लोक भाषाओं में लिखित दिगम्बर साहित्य को हिन्दी में अनुवाद कर प्रकाशित किया जाय । 'परन्तु समुचित सहयोग न मिलने से मेरा और मेरे साथियों का उक्त विचार पूरा न हो सका । सौभाग्य से श्री सम्मेद शिखर की यात्रा करते हुए गत मई मास में श्री १०८ आचार्य देशभूषण महाराज ससंघ यहाँ पधारे । आप कन्नड़ भाषा के अच्छे विद्वान् हैं तथा साहित्य से आपको विशेष अभिरुचि है । यहाँ क श्री जैन-सिद्धान्त-भवन के विशाल संग्रह का आपने अवलोकन किया तथा श्री पं० नेमिचन्द्र शास्त्री से परामर्श कर धर्माभूत एवं रत्नाकर शतक का हिन्दी अनुवाद करने का विचार स्थिर किया ।

दोनों ग्रन्थों का अनुवाद कार्य पूर्ण हो गया है तथा इनका प्रकाशन किया जा रहा है । प्रकाशन व्यवस्था के लिये मुनि सघ के आहार दान के समय उदार दानी श्रावकों ने दान में जो रकम

दी तथा ग्रन्थ प्रकाशन के निमित्त जो रकम मिली है उसीमे इस ग्रन्थ-माला का कार्य प्रारम्भ किया गया है । हम लोगों ने आचार्य महाराज के नाम पर उनकी स्मृति सर्वदा कायम रखने के लिये- इस-ग्रन्थ माला का नाम 'श्री देशभूषण स्याद्वाद ग्रन्थमाला' रखा है । तथा इस ग्रन्थमाला के ग्रन्थों के प्रकाशन के लिये 'श्री स्याद्वाद प्रकाशन मन्दिर आरा' की स्थापना की है ।

इस ग्रन्थमाला का सर्व प्रथम ग्रन्थ रत्नाकर शतक है, जिसका प्रथम भाग हम पाठकों के समक्ष रख रहे हैं । यह ग्रन्थ चार भागों में प्रकाशित होगा । इसके प्रकाशन का पूरा व्यय श्रीमती चम्पामणि देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान् बाबू भानुकुमार चन्द जी ने प्रदान किया है, जिसके लिये हम ग्रन्थमाला की ओर से इस दान की प्रेरणा करनेवाले श्रीमान् बा० नरेन्द्रकुमार जी जैन मैनेजर बै क ऑफ बिहार तथा दान कर्त्री श्रीमती चम्पामणि देवी को धन्यवाद प्रदान करते हैं । आशा है आप आगे भी जैन साहित्य के सम्बर्द्धन के लिये ऐसी ही उदारता दिखलायेंगी ।

हम इस सम्बन्ध में विशेष न लिख कर इतना ही और कह देना चाहते हैं कि दि० समाज में श्रीमान् और धीमानों की कमी नहीं । यदि इन दोनों का सहयोग हमें मिलता रहा तो हम अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होंगे । स्याद्वाद प्रकाशन मन्दिर आरा का ध्येय केवल दिगम्बर जैन आम्नोय के प्राचीन ग्रन्थों का हिन्दी अनु-

वाद प्रकाशित करना तथा युग के अनुसार इस आम्नाय के अनुकूल नवीन साहित्य का प्रकाशन करना है । हमें विश्वास है कि यदि पूज्य आचार्य महाराज का आशीर्वाद मिलता रहा तो इस प्रकाशन मन्दिर से प्रति वर्ष दो-चार ग्रन्थ अवश्य प्रकाशित होते रहेंगे ।

जैनन्द्र भवन
२५ दिसम्बर १९४६

जिनवाणी-भक्तः—

देवेन्द्रकिशोर जैन
मंत्री

श्री देशभूषण स्याद्वाद ग्रन्थमाला, आरा

रव० श्रीमान् बाबू भानुकुमारचन्द

तथा

धर्मपत्नी श्रीमती चम्पासखी देवी

इस ग्रन्थ के प्रकाशन-व्ययदात्री का परिचय

आज से कुछ समय पूर्व आरा नगरी में श्रीमान् बा० विष्णुचन्द जी नामक एक धार्मिक एवं उदार धनी-मानी श्रावक रहते थे। आप को एक लड़की के सिवा और कोई सन्तान नहीं थी। आपका विचार एक धार्मिक दृष्ट करने का था पर अचानक मृत्यु के कारण आप ऐसा न कर सके। आप की बहन श्रीमती मैनासुन्दर भी बड़ी धार्मिक प्रकृति की देवी थी। इन्होंने अपने जीवन में आरा में एक धर्मशाला और एक मन्दिर बनाने के लिये अपनी सारी चल और अचल सम्पत्ति का दृष्ट बनाकर अपने पूज्य आता श्रीमान् बा० विष्णुचन्द जी को सुतबली बनाया।

श्रीमान् बा० विष्णुचन्द के मरने के उपरान्त आपकी सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी आपकी धर्मपत्नी श्रीमती लालमनो बीबी हुई। आपने भी शक्ति अनुसार दान-पुण्य किया। आपका मृत्यु के पश्चात् सब सम्पत्ति आपकी सुपुत्री श्रीमती चम्पामनी बीबी और दामाद श्रीमान् ब० भानुकुमार चन्द जी को मिली। श्रीमान् बा० भानुकुमार जी ने अपने जावन में स्वर्गीय मैनासुन्दर का मन्दिर बनाकर अपने रुपयों से उसकी प्रतिष्ठा कराई तथा मैनासुन्दर धर्मशाला (मैनासुन्दर भवन) आरा भी आपके समय में ही तैयार हुई। इन सब धर्म कार्यों का श्रेय श्रीमान् बा० भानुकुमार

चन्द जी को है। आप की मृत्यु भी अचानक हुई इस कारण अन्यान्य धर्म कार्य जो आप चाहते थे, नहीं कर सके।

श्रीमंती चम्पामनी बीवी धार्मिक और उदार प्रकृति की है। आपने पावापुरी धर्मशाला में कमरा बनाने के लिये तीन हजार रुपयों का दान किया है। आपने रत्नाकर शतक के मुद्रण का पूरा खर्च देना स्वीकार किया है। श्रीमान बा० नरेन्द्रकुमार जैन मैनेजर विहार बैक बा० भानुकुमार जी के एकमात्र भतीजे हैं और इस समय सारा कारोबार आपके देख-भाल में है, आप लगन के व्यक्ति हैं आपके हृदय में जैन साहित्य के प्रकाशन की प्रबल आकांक्षा है। आप उक्त माताजी को सर्वदा सुयोग धर्म-कार्यों में दान देने की प्रेरणा करते रहते हैं। आप निरंतर यही कहते रहते हैं कि जैसे हो सके जैन धर्म और जैन साहित्य का प्रचार एवं प्रसार हो। श्री वीरप्रभु की भक्ति एवं श्री १०८ आचार्य देशभूषण महाराज का आशीर्वाद आपकी भावना को सफल बनायेंगे।

प्रस्तावना

संसार के सभी प्राणी अहर्निश सुख प्राप्ति के लिये प्रयत्न कर रहे हैं । सुख के प्रधान साधन धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों का सेवन कर मनुष्य सुखी हो सकता है । पर आज भौतिकवाद के युग में धर्म पुरुषार्थ की अवहेलना कर मानव केवल अर्थ और काम पुरुषार्थ के अवाध सेवन द्वारा सुखी होने का प्रयत्न देख रहा है । निर्धन धन के लिये छटपटाते हैं तो धनवान् धोनेका महल बनाना चाहते हैं, वे रात-दिन धन की तृष्णा में डूबे हुए हैं । करोड़ों और अरबों भूख, दरिद्रता, रोग और उत्पीड़न-चक्र में नियमितरूप से पिसकर नष्ट हो रहे हैं । एक ओर कुछ लोग अपनी वासनाओं को उद्दाम एवं असंयत बनाते जा रहे हैं तो दूसरी ओर फूल सी सुकुमार देवियाँ नारकीय जीवन व्यतीत कर रही हैं । प्रत्येक व्यक्ति अपनी तृष्णा और अभिलाषा को उत्तरोत्तर बढ़ाता जा रहा है । आवश्यकताएँ उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं और आवश्यकताओं के अनुसार ही संचय-वृत्ति अनियन्त्रित होती जा रही है । इस प्रकार कोई अभाव जन्य दुःख से दुःखी है तो कोई तृष्णा के कारण कराह रहा है । एक संसार में सन्तान के अभाव से दुःखी होकर रोता है, तो दूसरा कुसन्तान

को बुराईओं से त्रस्त होकर, इस प्रकार अर्थ और काम पुरुषार्थ का एकांगी सेवन सुख के स्थान में दुःखदायक हो रहा है ।

मनुष्य को वास्तविक शान्ति धर्म पुरुषार्थ के सेवन द्वारा ही प्राप्त हो सकती है । अर्थ और काम पुरुषार्थ आशिक सुख दे सकते हैं, पर वास्तविक सुख धर्म के धारण करने पर ही मिल सकता है । जैनाचार्यों ने वास्तविक धर्म आत्मधर्म को ही बताया है । इस आत्मा को संसार के समस्त पदार्थों से भिन्न अनुभव कर विवेक प्राप्त करना तथा आत्मा में ही विचरण करना धर्म है । इसी धर्म के द्वारा शान्ति और सुख मिल सकता है । जैन साहित्य में आध्यात्मिक विषयों को निरूपण करनेवाले अनेक ग्रन्थ हैं । समय-सार, प्रवचनसार, पञ्चास्तिकाय, परमात्म प्रकाश, समाधितन्त्र, आत्मानुशासन, इष्टोपदेश आदि आर्ष ग्रन्थों में आत्मतत्त्व का स्वरूप, संसार के पदार्थों से भिन्नता एवं उसकी प्राप्ति की साधन प्रक्रिया विस्तार पूर्वक बतायी है । कन्नड भाषा में भी आत्मतत्त्व के ऊपर कई ग्रन्थ हैं ।

कविवर बन्धुवर्मा और रत्नाकर वर्णी जैसे प्रमुख आध्यात्म-प्रेमियों ने कन्नड भाषा में अध्यात्म विषयक अनेक रचनाएँ लिखी हैं । यों तो प्राचीन कन्नड़ साहित्य को उच्च एवं प्रौढ़ बनाने का सारा श्रेय जैनाचार्यों को ही है । जैनाचार्यों ने कन्नड़ भाषा का उद्धार और प्रसार ही नहीं किया है, बल्कि पुराण, दर्शन,

आध्यात्म, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, वैद्यक, गणित प्रभृति विषयों का शृंगलाबद्ध प्रतिपादन कर जैन साहित्य के भाण्डार को भरा है। दिगम्बर जैन साहित्य का अधिकांश श्रेष्ठ साहित्य कन्नड़ भाषा में है। पम्प, रत्न, पोन्न, जन्न, नागचन्द्र, कर्णधार्य, अगल, आचरण, बन्धुवर्मा, पार्श्वपंडित, नयसेन, मङ्गरस, भास्कर, पद्मनाभ, चन्द्रम, श्रीधर, साल्व, अभिनवचन्द्र आदि कवि और आचार्यों ने अनेक अमूल्य रचनाओं द्वारा जैन साहित्य की श्रीवृद्धि में योगदान दिया है। देशी भाषाओं में सबसे अधिक जैन साहित्य कन्नड़ भाषा में ही उपलब्ध है। यदि इस भाषा के अमूल्य ग्रन्थ-रत्न अनूदित कर हिन्दी भाषा में रखे जायें तो जैन साहित्य के अनेक गुप्त रहस्य साहित्य प्रेमियों के सम्मुख उपस्थित हो सकते हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थ रत्नाकर शतक एक आध्यात्मिक रचना है। कवि रत्नाकरवर्णी ने कन्नड़ भाषा में तीन शतकों का निर्माण किया है—रत्नाकराधीश्वर शतक, अपराजित शतक और त्रैलोकेश्वर शतक। इन तीनों शतकों का नाम कवि के नाम पर रत्नाकर शतक रखा गया है।

पहले रत्नाकराधीश्वर शतक में वैराग्य, नीति और आत्म तत्त्व का निरूपण है। दूसरे अपराजित शतक में अध्यात्म और वेदान्त का विस्तार सहित प्रतिपादन किया गया है। तीसरे त्रैलोक्येश्वर

शतक में भोग और त्रैलोक्य का आकार-प्रकार, लोक की लम्बाई चौड़ाई आदि का कथन किया गया है। प्रत्येक शतक में एक-सौ अष्टाईस पद्य हैं।

रत्नाकराधीश्वर शतक का विषय निरूपण

इस शतक में १२८ पद्य हैं, जिनमें से प्रथम भाग में केवल ५० पद्य ही दिये जा रहे हैं। यों तो इस समस्त ग्रन्थ में आत्म तत्त्व और वैराग्य का प्रतिपादन किया गया है; पर यहाँ पर इस प्रथम भाग में आये हुए पद्यों का संक्षिप्त सार ही दिया जायेगा। यह ग्रन्थ आत्म-तत्त्व के रसिकों के लिये अत्यन्त उपादेय होगा, कोई भी साधक इसके अध्ययन द्वारा आत्मोत्थान की प्रेरणा प्राप्त कर सकता है।

प्रथम पद्य में वस्त्राभरणों द्वारा शरीर को अलंकृत करने की निस्सारता का निरूपण करते हुए रत्नत्रय के धारण करने पर जोर दिया है। यह शरीर इतना अपवित्र है कि सुन्दर, सुगन्धित वस्तुएँ इसके स्पर्शमात्र से अपवित्रित हो जाती हैं। अतः वस्त्राभूषण इसके अलंकार नहीं, किन्तु सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य ही इसे सुशोभित कर सकते हैं। ये ही आत्मा के सच्चे कल्याणकारी अलंकार हैं। दूसरे पद्य में रत्नत्रय—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य के स्वरूप का कथन किया है।

“ज्ञान, दर्शन, मय एक अविनाशी आत्मा ही मेरा है। शुभाशुभ कर्मों के संयोग से उत्पन्न हुए शेष सभी पदार्थ बाह्य हैं—सुख से भिन्न हैं, मेरे नहीं हैं” पर विशेष जोर दिया गया है।

तीसरे पद्य में सात तत्त्व, छः द्रव्य, पाँच अस्तिकाय और नौ पदार्थों का स्वरूप विस्तार सहित बताया गया है। चौथे पद्य में बताया है कि आत्मा की स्थिति को ज्ञान के द्वारा देख सकते हैं। जिस प्रकार स्थूल शरीर इन चर्म चक्षुओं को गोचर है, उस प्रकार आत्मा गोचर नहीं है। स्थूल के पीछे सूक्ष्म इस प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार पत्थर में सोना, पुष्प में पराग, दूध में सुगन्ध तथा घी और लकड़ी में आग। शरीर के अन्दर आत्मा की स्थिति को इस प्रकार जानकर अभ्यास करने से आत्मा की प्रतीति होने लगती है। पाचवें पद्य में बताया है कि आत्मा शरीर से भिन्न ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि गुणों का धारी होने पर भी कर्मों के बन्धन के कारण इस शरीर में निवास कर रहा है, इसी अनुगूँनि भेद विज्ञान द्वारा की जा सकती है। छठवें पद्य में बताया है कि जैसे कलशोपल के शीशने पर सोना, दूध के मगने पर नन्दीन और लकड़ी के धपंग करने पर अग्नि उत्पन्न होती है, वही प्रकार शरीर जलन है और मैं जलन हूँ इस भेदविज्ञान से अभ्यास द्वारा आत्मा भी उपलब्धि होती है। सातवें पद्य में धर्मेश, आत्मा की परमात्मा का शक्ति का धारी तथा समस्त शरीर

में आत्मा का अधिष्ठान बताया है । आठवें में बताया है कि यह आत्मा कभी धूप से निस्तेज नहीं होता, पानी से गलता नहीं, तलवार से कटता नहीं, इसमें भूख-प्यास आदि बाधाएँ भी नहीं है । यह बिल्कुल शुद्ध, शान्त, सुखस्वरूप, चैतन्य, ज्ञाता, द्रष्टा है ।

नौवें पद्य में बताया है कि अनादिकालीन कर्म सन्तान के कारण इस आत्मा को यह शरीर प्राप्त हुआ है । शरीर में इन्द्रियाँ हैं, इन्द्रियों से विषय ग्रहण होता है, विषय ग्रहण से नवीन कर्म बन्धन होता है, इस प्रकार यह कर्म परम्परा चली आती है । इसका नाश आत्मा के पृथक्त्व चिन्तन द्वारा किया जा सकता है । दसवें पद्य में आत्मा और शरीर के सम्बन्ध का कथन करते हुए उन दोनों के भिन्नत्व को बताया है । ग्यारहवें पद्य में बताया है कि भोग और कषायों के कारण यह आत्मा विकृत और कर्मरूपी धूल को ग्रहण कर भारी होता जा रहा है । स्वभावतः यह शुद्ध, बुद्ध और निष्कलक है, पर वैभाविक शक्ति के परिणामन के कारण योग-कषाय रूप प्रवृत्त होती है, जिसमें द्रव्यकर्म और भाव कर्मों का संचय होता जाता है ।

बारहवें पद्य में भेदविज्ञान की दृष्टि को स्पष्ट किया है । तेरहवें पद्य में शरीर, धन, कुटुम्ब आदि की क्षणभंगुरता को बतलाते हुए इन पदार्थों से मोह को दूर करने पर जोर दिया है । चौदहवें पद्य में बताया है कि यह मनुष्य शरीर नाशवान है, इसे प्राप्त कर

आत्मकल्याण ही योग प्रवृत्त होना चाहिये। जो व्यक्ति आत्म-कल्याण के लिये स्वतन्त्र की तलाश में रहता है, उसे कभी भी मौका नहीं मिलता, वह अनमय में ही इस संसार को छोड़कर चला जाता है। अतः आत्मकल्याण जितनी जल्दी हो सके, करना चाहिये। पन्द्रहवें पद्य में नाता जन्म-मरणों का कथन करते हुए उनका सम्बन्धों की निम्नारता का बखन किया है। सोलहवें पद्य में बताया है कि जिस व्यक्ति ने कभी दान नहीं दिया, जिसने कभी तपस्या नहीं की, जिसने समाधिहरण नहीं किया उसके मरने पर सम्बन्धियों की शोक करना उचित है, क्योंकि उसका जन्म ऐसे ही बीत गया। आत्मकल्याण करनेवाले व्यक्ति का जीवन सार्थक है, उसके मरने पर शोक नहीं करना चाहिये; क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरा कर गया है। सत्रहवें पद्य में मृत्यु की अनिश्चिता का कथन करते हुए पुनर्जन्म पर जोर दिया है।

अष्टादहवें पद्य में दक्षप्रसेधों के निन्दन और स्मरण की आत्मरक्षा दखी गयी है। उन्नीसवें में मत्सर के फलशों की श्रेष्ठता में निन्दित करने के लिए पद्म तत्त्व को प्राप्त करने के लिये श्रेष्ठ योग दिया है। बीसवें पद्य में परमेश्वर याद की निम्नार-रता का ही हुए सम्बन्ध की दक्षिण की ही कर्मफलकी बताया है। इसमें पद्य में बताया है कि नारा, निर्यास, मृत्यु, देव-प्राप्ति में आत्मरक्षा में सार्वभौमिकता प्राप्त होना चाहिए। नवगठन

शरीर के ऊपर प्रेम रखकर शाश्वत आत्मस्वरूप को भूल गया है, जिससे यह अपने इस दुर्लभ नरभव को यों ही बिताना चाहता है। इन्द्रियों और मन को आधीन कर विषयों की प्रवृत्ति को रोकने में ही नरभव प्राप्ति की सार्थकता है। 'बाईसवे' पद्य में आवागमन के चक्र का कथन करते हुए प्रभुभक्ति करने के लिये संकेत किया है। 'तेईसवे' पद्य में बताया है कि यह जीव अनेक प्रकार के प्राणियों की कुत्ति से जन्म लेकर आया है। नाना प्रकार के आकार और वेष धारण किये है, शरीर के लिये नाना कार्य किये हैं। आहारादि करते करते अनेक जन्म बिता दिये हैं, तो भी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। अतएव भगवान् जिनेन्द्र की पूजा करना, उनके गुणों में तल्लीन होना कर्मबन्ध को छेदने का सुगम मार्ग है। 'चौबीसवे' पद्य में इस शरीर की अशुद्धता का कथन करते हुए आत्मकल्याण के लिये जोर दिया है। 'पच्चीसवे' में क्षणिक वैराग्य का दिग्दर्शन कराते हुए स्थायी वैराग्य प्राप्त करने के लिये संसार-स्वरूप का निरूपण किया है। 'छत्वीसवे' पद्य में बताया है कि विपत्ति या सकट के आने पर हाय-हाय करना ठीक नहीं, इससे आगे के लिये अशुभ कर्मों का आस्रव ही होता है। अतः संकट के समय पचपरमेष्ठी के गुणों का चिन्तन करना चाहिये।

सत्ताईसवे में मृत्यु के समय मोह त्याग करने के लिये कहा

है। मरण-समय परिणामों में समता रहने से आत्मा का अधिक कल्याण हो सकता है। अतः समाधिमरण करना जीव का एक आवश्यक कर्तव्य है। अट्ठाईसवें और उन्तीसवें पद्य में सांसारिक नाते-रिश्तों के छीछालेदर को प्रकट करते हुए जन्म-मरण की सन्तति और उसके दुःखों को बतलाया है। तीसवें पद्य में बताया है कि आत्मा का कोई वंश, गोत्र और कुल नहीं है। यह बीज चौरासी लाख योनि में जन्मा है, तब इसका कौनसा वंश माना जाय ? इकत्तीस और बत्तीसवे पद्य में आत्मा को कुल, गोत्र आदि से भिन्न सिद्ध करते हुए विकारों को वश करने के लिये बताया है। तेतीसवें पद्य में आत्म-हितकारी चारित्र्य को ग्रहण करने के लिये जोर दिया है। चौत्तीसवें में आत्मा की अचिन्त्य शक्ति का कथन करते हुए उसे अजेय, बताया है। पैंतीसवें में बताया है कि पाप जीव को नरक की ओर और पुण्य स्वर्ग की ओर ले जाता है। पाप और पुण्य दोनों मिलकर चतुर्गतियों में जीव को उत्पन्न करते हैं, पर यह सभी अनित्य है। छत्तीसवें पद्य से लेकर इकतालीसवें पद्य तक पुण्य और पाप के फलों का विवेचन किया है तथा पुण्यानुबन्धी पुण्य, पुण्यानुबन्धी पाप पापानुबन्धी पुण्य, पापानुबन्धी पाप, इन चारों का वर्णन किया है। पुण्य और पाप ये दोनों ही आत्मा के स्वरूप नहीं हैं, इनका आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं। आत्मा शुद्ध है, निष्कलंक

हैं, हमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि गुणों के सिवा और कुछ नहीं है ।

व्यानीमये पथ में दया धर्म की श्रेष्ठता बनायी गयी है । तैत्तिरीयमें में श्रावक को अपने धन को कितन कितन कार्यों में व्यय करना चाहिये तथा कौन-से कार्य उमके करणीय हैं, बताया है । चरानीमये पथ में लेकर पचामये पथ तक दान और प्रभुभक्ति का वर्णन किया है । सत्तार के दुःखों से सतप्त मानव को प्रभुचरणों में ही शान्ति मिल सकती है । यद्यपि प्रभुभक्ति रागमद्वेष है, फिर भी इसके द्वारा मानव शान्ति प्राप्त कर सकता है । शान्ति और मुक्त के भण्डार प्रभु की मूर्ति देमने से, उनके गुणों का स्मरण करने से आत्मा को शुद्ध करने की प्रेरणा मिलती है । अनादि कालीन कर्मों से बद्ध आत्मा अपनी मुक्ति की प्रेरणा प्रभुभक्ति से प्राप्त कर सकती है । इन पथों में इन्ही भक्ति का ही दर वर्णन किया है ।

रत्नाकराधीश्वर शतक और अन्य आध्यात्मिक ग्रन्थ

रत्नाकराधीश्वर शतक में समयसार, प्रवचनसार, आत्मानुशासन और परमात्म-प्रकाश की छाया स्पष्ट मालूम होती हैं । कवि ने इन आध्यात्मिक ग्रन्थों के अध्ययन द्वारा अपने ज्ञान को समृद्ध-शाली बनाया है तथा अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को अनुभव के साँचे

में ढाल कर यह नवीन रूप दिया है । इस ग्रन्थ में अनेक आध्यात्मिक ग्रन्थों का सार है । इसके अन्तस्तल में प्रवेश करने पर प्रतीत होता है कि कवि ने वेदान्त और उपनिषदों का अध्ययन भी किया है तथा अध्ययन से प्राप्त ज्ञान का उपयोग जैन मान्यताओं के अनुसार आठवें, नौवें और दसवें पद्य में किया है । अपराजित शतक में कई स्थानों पर वेदान्त का स्पष्ट वर्णन किया है । कवि की इस शतकत्रयी को देखने से प्रतीत होता है कि ससार, आत्मा और परमात्मा का अनुभव इसने अच्छी तरह किया है । इसके प्रत्येक पद्य में आत्मरस छलकता है, आत्मज्ञान पिपासुओं को इससे बड़ी शान्ति मिल सकती है । अकेले रत्नाकर शतक के अध्ययन से अनेक आध्यात्मिक ग्रन्थों का सार ज्ञात हो जाता है ।

रत्नाकर शतक का अध्यात्मवाद निराशावाद नहीं है । संसार से घबड़ा कर उसे नश्वर या क्षणिक नहीं बताया गया है, बल्कि वस्तुस्थिति का प्रतिपादन करते हुए आत्मस्वरूप का विवेचन किया है । संसार के मनोज्ञ पदार्थों के अन्तरग और बहिरग रूप का साक्षात्कार कराते हुए उनकी बीभत्सता दिखलायी है । आत्मा, के लिये अपने स्वरूप से भिन्न शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, पुरजन, परिजन सभी हेय हैं । ये संसार के पदार्थ बाहर से ही मोह के कारण सुन्दर दिखलायी पड़ते हैं, मोह के दूर होने पर इनका वास्तविक रूप सामने आता है, जिससे इनकी घृणित

अवस्था सामने आती है। अज्ञानी मोड़ी जीव भगवत् ही मोड़ के कारण अपने साथ बंधे हुए मन, सम्पत्ति, पुत्र कन्यादि को अपना समझता है तथा यह जीव मिथ्यात्व, गग, द्वेष, क्रोध आदि विभावों के संयोग के कारण अपने को गमी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, मायावी और लोभी समझता है, पर बान्धव में बान्धव नहीं हैं। ये सब जीव की विभाव पर्याय हैं, पर निमित्त से उत्पन्न हुयी हैं, अतः इनके साथ जीव का कोई सम्बन्ध नहीं। आत्मिक भेदविज्ञान, जिसके अनुभव द्वारा शरीर और आत्मा की भिन्नता अनुभूत की जा सकती है, कल्याण का कारण है। इस भेदविज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो जाने पर आत्मा का सान्नात्कार इस शरीर में ही हो जाता है तथा भौतिक पदार्थों से आस्था हट जाती है। अतएव रत्नाकर शतक का अश्व्यात्म निराशावाद का पोषक नहीं, बल्कि कृनिग आशा और निराशाओं को दूर कर एक अद्भुत ज्योति प्रदान करनेवाला है।

रत्नाकराधीश्वर शतक की रचना शैली और भाषा

यह शतक मत्तेभविक्रीडित और शार्दूलविक्रीडित पद्यों में रचा गया है। इसकी रचना—शैली प्रसाद और माधुर्यगुण से ओत-प्रोत है। प्रत्येक पद्य में अमूर के रस के समान मिठास वर्तमान है। शान्तरस का सुन्दर परिपाक हुआ है। कवि ने

आध्यात्मिक और नैतिक विचारों को लेकर फुटकर पद्य रचना की है। वस्तुतः यह गेय काव्य है, इसके पद्य स्वतन्त्र है, एक का सम्बन्ध दूसरे से नहीं है। संगीत की लय में आध्यात्मिक विचारों को नवीन ढंग से रखने का यह एक विचित्र क्रम है।

कवि ने रत्नाकराधीश्वर—जिनेन्द्र भगवान् को सम्बोधन कर संसार, स्वार्थ, मोह, माया, क्रोध, लोभ, मान, ईर्ष्या, घृणा, आदि के कारण होनेवाली जीव की दुर्दशा का वर्णन करते हुए आत्म-तत्त्व की श्रेष्ठता बताया है। अनादिकालीन राग-द्वेषों के आधीन हो यह जीव उत्तरोत्तर कर्मार्जन करता रहता है। जब इसे रत्नत्रय की उपलब्धि होजाती है, तो यह इस गम्भीर संसार समुद्र को पार कर जाता है। कवि के कहने का ढंग बहुत ही सीधा-सादा है। यद्यपि पद्यार्थ गूढ़ है, शब्दविन्यास इस प्रकार का है जिससे गम्भीर अर्थ बोध होता है, पर फिर भी अध्यात्म विषय के प्रतिपादन की प्रक्रिया सरल है। एक श्लोक में जितना भाव कवि को रखना अभीष्ट था, सरलता से रख दिया है। कविवर रत्नाकर ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि मानव की व्याकरणात्मक चित्तवृत्ति रसदशा की उस भाव भूमि में पहुंचने में अव्याहत न हो, जिसमें आत्मा को परम तृप्ति मिलती है। कवि ने इसके लिये रत्नाकराधीश्वर सम्बोधन का मधुर आकर्षण रखकर पाठक या श्रोताओं को रसा-स्वादन कराने में पूरी तत्परता दिखलायी है। कवि की यह शैली

भर्तृहरि आदि शतक निर्माताओं की शैली में भिन्न है। इसमें भगवान् की स्तुति करते हुए आत्मतत्त्व का निरूपण किया है।

जिस प्रकार शारीरिक बल के लिये व्यायाम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मिक शक्ति के विक्रम के लिये भावों का व्यायाम अपेक्षित है। शान्तरस के परिपाक के लिये तो भावनाओं की उत्पत्ति, उनका चैतन्यश, उनकी विकृति एवं स्वाभाविक रूप में परिणति की प्रक्रिया विशेष आवश्यक है, इनके विश्लेषण के बिना शान्तरस का परिपाक हो ही नहीं सकता है। मुक्तक पद्यों में पूर्वापर सम्बन्ध का निर्वाह अन्विति रत्नामात्र के लिये ही होता है। कवि रत्नाकर ने अपनी भावधारा को एक स्वाभाविक तथा निश्चित क्रम से प्रवाहित कर अन्विति को रत्ना पूर्ण रीति से की है। अतः मुक्तकपद्यों में धुंधली आत्म-भावना के दर्शन न हो कर ज्ञाता, द्रष्टा, शाश्वत, निष्कलक, शुद्ध, बुद्ध आत्मा का साक्षात्कार होता है। कवि के काव्य का केन्द्रबिन्दु चिरन्तन, अनुपम एवं अक्षय्य सुख-प्राप्ति ही है, यह रत्नत्रय की उपलब्धि होने पर आत्मस्वरूप में परिणत हो वृत्ताकार बन जाता है।

इस शतक की भाषा संस्कृत मिश्रित पुरातन कन्नड़ है। इसमें कुछ शब्द अपभ्रंश और प्राकृत के भी मिश्रित हैं। कवि ने इन शब्द रूपों को कन्नड़ की विभक्तियों को जोड़कर अपने कनुकूल ही बना लिया है। ध्वनि परिवर्तन के नियमों का कवि ने संस्कृत से

कन्नड़ शब्द बनाने में पूरा उपयोग किया है। कृदन्त और तद्धित प्रत्यय प्रायः संस्कृत के ही ग्रहण किये हैं। इस प्रकार भाषा को परिमार्जित कर अपनी नई सूझ का परिचय दिया है।

रत्नाकर शतक का रचयिता कवि रत्नाकर वर्णी

ईस्वी सन् १६ वीं शताब्दी के कर्णाटकीय जैन कवियों में कविवर रत्नाकर वर्णी का अग्रगण्य स्थान है। यह आशु कवि थे। इनकी अप्रतिम प्रतिभा की ख्याति उस समय सर्वत्र थी। इनका जन्म तुलुदेश के मूडविद्री ग्राम में हुआ था। यह सूर्यवशी राजा देवराज के पुत्र थे। इनके अन्य नाम अरण्य, वर्णी, सिद्ध आदि भी थे। बाल्यावस्था में ही काव्य, छन्द और अलंकार शास्त्र का अध्ययन किया था। इनके अतिरिक्त गोम्मटसार की केशव वर्णी की टीका, कुन्दकुन्दाचार्य के अध्यात्मग्रन्थ, अमृतचन्द्र सूरि कृत समयसार नाटक, पद्मनन्दि कृत स्वरूप-सम्बोधन, इष्टोपदेश, अध्यात्म नाटक आदि ग्रन्थों का अध्ययन और मनन कर अपने ज्ञान भाण्डार को समृद्धशाली किया था। देवचन्द्र की राजावर्ता कथा में इस कवि के जीवन के सम्बन्ध में निम्न प्रकार लिखा है—

यह कवि भैरव राजा का समापण्डित था। इसकी ख्याति और काव्य चातुर्य को देखकर इस राजा की लड़की मोहित हो गयी। इस लड़की से मिलने के लिये इसने योगाभ्यास कर दस वायुओं का साधन किया। वायु धारणा को सिद्ध कर यह योग

क्रिया द्वारा रात को महल में भीतर पहुंच जाता था-और प्रतिदिन उस राजकुमारी के साथ क्रीड़ा करता था । कुछ दिनों तक उसका यह गुप्त कार्य चलता रहा । एक दिन इस गुप्त काण्ड का समाचार राजा को मिला । राजा ने समाचार पाते ही रत्नाकर कवि को पकड़ने की आज्ञा दी ।

कवि रत्नाकर को जब राजाज्ञा का समाचार मिला तो वह अपने गुरु देवेन्द्रकीर्ति के पास पहुंचा और उनसे अणुव्रतदीक्षा ली । कवि ने व्रत, उपवास और तपश्चर्या की ओर अपने ध्यान को लगाया । आगम का अध्ययन भी किया तथा उत्तरोत्तर आत्मचिन्तन में अपने समय को व्यतीत करने लगा ।

विजयकीर्ति नाम के पट्टाचार्य के शिष्य विजयराज ने द्वादशानुप्रेक्षा की कन्नड़ भाषा में संगीत मय रचना की थी । यह रचना अत्यन्त कर्णप्रिय स्वर और ताल के आधार पर की गयी थी । गुरु की आज्ञा से इस रचना को हाथी पर सवार कर गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला गया था । इस कार्य से जिनागम की कीर्ति तो सर्वत्र फैली ही, पर विजयराज की कीर्ति गन्ध भी चारों ओर फैल गयी । रत्नाकर कवि ने भरतेश वैभव की रचना की थी, उसका यह काव्य ग्रन्थ भी अत्यन्त सरस और मधुर था । अतः उसको इच्छा भी इसका जुलूस निकालने की हुयी । उसने पट्टाचार्य से इसका जुलूस निकालने की स्वीकृति माँगी । पट्टाचार्य

ने कहा कि इसमें दो-तीन पद्य आगम विरुद्ध है, अतः इसका जुलूस नहीं निकाला जा सकता है । रत्नाकर कवि ने इस बात पर बिगड़कर पट्टाचार्य से वादविवाद किया ।

पट्टाचार्य ने रत्नाकर कवि से चिढ़कर श्रावकों के यहाँ उसका आहार बद करवा दिया । कुछ दिन तक कवि अपनी बहन के यहाँ आहार लेता रहा । अन्त में उसकी जैनधर्म से रुचि हट गयी, फलतः उसने शैव धर्म को ग्रहण कर लिया । इस धर्म की निशानी शिवलिंग को गले में धारण कर लिया । सोलहवीं शताब्दी में दक्षिण भारत में शैवधर्म का बड़ा भारी प्रचार था, अतः कवि का विचलित होकर शैव हो जाना स्वभाविक था ।

कवि ने थोड़े ही समय में शैवधर्म के ग्रन्थों का अध्ययन कर लिया और वसवपुराण की रचना की । सोमेश्वर शतक भी महादेव की स्तुति करते हुए लिखा है । जीवन के अन्त में कर्मों का क्षयोपशय होने से उसने पुनः जैनधर्म धारण किया ।

रत्नाकर कवि के सम्बन्ध में किस्वदन्ती

रत्नाकर अल्पवय में ही ससार से विरक्त हो गये थे । इन्होंने चारुकीर्ति योगी से दीक्षा ली थी । दिनरात तपस्या और योगाभ्यास में अपना समय व्यतीत करते थे । इनकी प्रतिभा अद्भुत थी, शास्त्रीयज्ञान भी निराला था । थोड़े ही दिनों में रत्नाकर की प्रसिद्धि सर्वत्र हो गयी । अनेक शिष्य उनके उपदेशों

में शामिल होने लगे । रत्नाकर प्रतिदिन प्रातःकाल अपने शिष्यों को उपदेश देते थे । शिष्य दो घड़ी रात शेष रहते ही इनके पास एकत्रित होने लगते थे । कवि-प्रतिभा इन्हें जन्म जात थी, जिससे राजा-महाराजाओं तक इनकी कीर्ति कौमुदी पहुँच गयी थी ।

इनकी दिगदिगन्त व्यापिनी कीर्ति को देखकर एक कुकवि के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उसने इनकी प्रसिद्धि में कलक लगाने का उपाय सोचा । एक दिन उसने दो घड़ी रात शेष रहने पर चौकी के नीचे वेश्या को गुप्तरिति से लाकर छिपा दिया । और स्वयं छद्मवेष में अन्य शिष्यों के साथ उपदेश सुनने के लिये आया । उपदेश में उसी धूर्त ने 'यह क्या है' ? कहकर चौकी के नीचे से वेश्या को निकालकर रत्नाकर कवि का अपमान किया । फलतः कविको अपना स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना पडा । यद्यपि अनेक लोगों ने उनसे वहीं रहने की प्रार्थना की, पर उसने किसीकी बात नहीं सुनी ।

कुछ दूर चलने पर कवि को एक नदी मिली । इसने इस नदी में यह कहते हुए डुबकी लगायी कि मुझे जैन धर्म की आवश्यकता नहीं है, मैं आज इसे जलाञ्जलि देता हूँ । कवि स्नान आदि से निवृत्त होकर आगे चला । उसे रास्ते में हाथी पर एक शैवग्रन्थ का जुलूस गाजे-बाजे के साथ आता हुआ

मिला । कवि ने इस ग्रन्थ को देखने को माँगा और देखकर कहा इसमें कुछ सार नहीं है । लोगों ने यह समाचार राजा को दिया, राजा से उन्होंने कहा कि एक कवि ने सार रहित कहकर इस ग्रन्थ का अपमान किया है । राजा ने चर भेजकर रत्नाकर कवि को अपनी राजसभा में बुलाया और उससे पूछा कि इसमें सार क्यों नहीं है ? तुमने इस महाकाव्य का तिरस्कार क्यों किया ? हमारी सभा के सभी पंडितों ने इसे सर्वोत्तम महाकाव्य बताया है, फिर आप क्यों अपमान कर रहे हैं ? आपका कौनसा रसमय महाकाव्य है ?

रत्नाकर कवि—महाराज ! नौ महीने का समय दीजिये तो मैं आपको रस क्या है ? यह बतलाऊँ । राजा से इस प्रकार समय माँग कर कवि ने नौ महीने में भरतेशवैभव ग्रन्थ की रचना की और सभा में उसको राजा को सुनाया । इसे सुनकर सभी लोग प्रसन्न हुए, राजा कवि की अप्रतिम प्रतिभा और दिव्य सामर्थ्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कवि से शैव धर्म को स्वीकार करने का अनुरोध किया । कवि ने जैनधर्म छोड़ने का निश्चय पहले ही कर लिया था, अतः राजाके आग्रह से उसने शैवधर्म ग्रहण कर लिया ।

मरणकाल निकट आने पर कवि ने पुनः जैनधर्म ग्रहण कर लिया । उसने स्पष्ट कहा कि मैं यद्यपि ऊपर से शिवलिंग धारण

किये हूँ पर अन्तरंग में मैं सदा से जैन हूँ । अतः मरने पर मेरा अन्तिम संस्कार जैनान्नाय के अनुसार किया जाय ।

उपर्युक्त दोनों कथाओं का समन्वय करने पर प्रतीत होता है कि कवि जन्म से जैनधर्मानुयायी था । बीच में किसी कारण से शैवधर्म को उसने ग्रहण कर लिया था, पर अन्त में वह पुनः जैनी बन गया था ।

कवि का समय और गुरु परम्परा

इस कवि ने अपने त्रिलोकशतक में "मणिशेलगतिइन्दुशाली-शतक" का उल्लेख किया है, जिससे ज्ञात होता है कि शालिवाहन शक १४७६ (ई० १५५७) में शतकत्रय की रचना की है । भरतेशवैभव में एक स्थान पर उसका रचनाकाल शक स० १५८२ (ई० १६६०) बताया है । पर यह समय ठीक नहीं जँचता है । पहली बात तो यह है कि त्रिलोकशतक और भरतेश वैभव के समय में १०३ वर्ष का अन्तर है, अतः एक ही कवि १०३ वर्ष तक कविता कैसे करता रहा होगा । —अग्रे दोनों ग्रन्थों में से किसी एक ग्रन्थ के समय को प्रमाण मानना चाहिये अथवा दोनों के रचयिता दो भिन्न कवि होने चाहिये ।

रचनाशैली आदि की दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होता है कि भरतेशवैभव में लगभग ५० पद्य प्रक्षिप्त हैं, जिन्हें लोगों ने

भ्रमवश रत्नाकर कवि का समझ लिया है। उपर्युक्त समय भी प्रक्षिप्त पद्यों में ही आया है, अतः यह प्रक्षिप्त पद्यों का रचना समय है, भरतेश वैभव का नहीं। त्रिलोक शतक तथा सोमेश्वर शतक में दिये गये समय के आधार पर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि इस कवि का समय ईस्वी सन् की सोलहवीं शताब्दी का मध्य है।

इस कवि के दो गुरु प्रतीत होते हैं। एक देवेन्द्रकीर्ति और दूसरे चारुकीर्ति। इस कवि की विरुदावलि में शृंगार कवि राजहंस ऐसा उल्लेख आता है, जिससे कुछ लोगों का अनुमान है कि शृंगार कवि राजहंस यह कोई स्वतन्त्र कवि है, इसका गुरु देवेन्द्रकीर्ति था तथा रत्नाकर का गुरु चारुकीर्ति था। पर विचार करने पर यह ठीक नहीं जंचता, शृंगार कवि राजहंस यह विरुदावली कवि रत्नाकर की ही है। क्योंकि भरतेश वैभव शृंगार रस की खान है, अतः 'शृंगार कवि राजहंस' यह उपाधि कवि को मिली होगी। राजावली कथा के अनुसार देवेन्द्रकीर्ति और महेन्द्रकीर्ति एक ही व्यक्ति के नाम हैं। रत्नाकरशतक में कवि ने अपने गुरु का नाम महेन्द्रकीर्ति कहा है। देवेन्द्रकीर्ति नाम की पट्टावली हुम्बुच्च के भट्टारकों की है और चारुकीर्ति पट्टावली मूडविट्टी के भट्टारकों की थीं। कवि ने प्रारम्भ में चारुकीर्ति भट्टारक से दीक्षा ली होगी। मध्य में शैव हो जाने पर वह

कुछ दिन इधर-उधर रहा होगा। पश्चात् पुनः जैन होने पर हुम्बुच्च गद्दी के स्वामी महेन्द्रकीर्ति या देवेन्द्रकीर्ति से उसने दीक्षा ली होगी। जैनधर्म से विरत होकर शैवदीक्षा लेने पर इसने सोमेश्वर शतक की रचना की है। इस शतक में समस्त सिद्धान्त जैनधर्म के हैं, केवल अन्त में 'हरहरा सोमेश्वरा' जोड़ दिया है। नमूने के लिये देखिये—

वर सम्यन्त्वसुधर्मजैनमतदोलतां पुट्टियादीक्षयं ।
 धरिसीसन्नुतकाव्यशास्त्रगळनु' निर्माणम माडुतं ॥
 वररत्नाकर योगियेदु निरुत वैराग्य वंदेरला ।
 हरदीक्षाव्रतनादेनै हरहरा श्रीचेन्न सोमेश्वरा ॥

इससे स्पष्ट है कि कवि ने अपने जीवन में एक बार शैव दीक्षा ली थी, पर जैनधर्म का महत्व उसके हृदय में बना रहा था, इसी कारण अन्त समय में उसे पुनः जैन बनने में विलम्ब नहीं हुआ।

प्रस्तुत सम्पादन

इस ग्रन्थ का सम्पादन श्री शान्तिराज शास्त्री द्वारा सम्पादित रत्नाकर शतक के आधार पर किया गया है। इसकी हस्तलिखित दो-तीन प्रतियाँ भी हमारे सामने रही हैं। इसके आध्यात्मिक विचारों ने हमें आकृष्ट किया, जिससे इसका हिन्दी अनुवाद और विस्तृत विवेचन लिखने का हमारा विचार हुआ। आरा में श्रीजैन-

सिद्धान्त-भवन के विशाल संग्रह ने हमारे इस विचार को प्रोत्साहन दिया, जिससे इस चातुर्मास में हमने इसका अनुवाद कर दिया। समग्र ग्रन्थ एक साथ नहीं छप सका; क्योंकि पृष्ठ संख्या इतनी अधिक हो जायगी जिससे पाठकों को असुविधा होगी। अतः इसे चार भागों में प्रकाशित किया जा रहा है। इसके विवेचन में संस्कृत, प्राकृत और हिन्दी के उपलब्ध जैन वाङ्मय का उपयोग किया गया है। इने स्वाध्याय योग्य बनाने में शक्तिभर प्रयत्न किया है।

आभार और आशीर्वाद

जिन पूर्वाचार्यों के ग्रन्थों का सारांश लेकर विवेचन लिखा गया है, उन सबका मैं हृदय से आभारी हूँ। श्री जैन-सिद्धान्त-भवन, आरा का भी आभारी हूँ क्योंकि इस भण्डार के ग्रन्थ रत्नों से मुझे ज्ञानवर्द्धन में पर्याप्त सहायता मिली है। मैं इस ग्रन्थ के सहसम्पादक प० नेमिचन्द्र ज्योतिषाचार्य, बालाबिश्राम की संचालिका श्रीमती ब्र० पं० चन्दाबाईजी, सरस्वती प्रेस के संचालक श्री देवेन्द्रकिशोरजी, श्रीमती चम्पामणि धर्मपत्नी स्व० बा० भानु-कुमारजी जैन एव समस्त दि० जैन समाज आरा को आशीर्वाद देता हूँ, जिनके सहयोग से यह ग्रन्थ पूर्ण किया गया है।

पौष कृष्ण १३ }
वी० सं० २४७६ }

शुभाशीर्वाद—

मुनि संघ, आरा।

विषय-सूची

१ पद्य

२-६

मोहोदय का प्रभाव, मनुष्य पर्याय की सार्थकता पर जोर, आत्म-कल्याण के लिये रत्नत्रय का धारण करना, अर्थान्तर द्वारा मंगलाचरण ।

२ पद्य

६-१७

संसार रूपी रोग का निदान—सम्यग्दर्शन, उपशम-सम्यत्त्व, क्षायिक सम्यत्त्व, क्षायोपशमिक सम्यत्त्व की व्याख्याएँ, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र की व्याख्याएँ ।

३ पद्य

१८-३५

द्रव्य की परिभाषा, गुण और पर्याय की व्याख्या, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य के विवेचन, सात ताव, जीव के साथ कर्म सन्तान का अनादि सम्बन्ध निरूपण, आस्रव, बन्ध, स्रव, निरा और मोक्ष का विवेचन ।

४ पद्य

३५-४२

आत्मा और शरीर का पृथक्त्व, हृदय और बुद्धि के कार्य, नाना प्रमाणों द्वारा आत्मा की सिद्धि ।

५ पद्य

४२-४६

शरीर और आत्मा के उपकार एवं अपकार, शरीर को आत्मा मान लेने का परिणाम, विषय भोगों से विरक्ति का उपदेश ।

६ पद्य

४७-५१

आत्मा और शरीर इन दोनों के स्वरूप चिन्तन द्वारा भेद विज्ञान की प्राप्ति, शुद्ध आत्मा की अनुभूति का निरूपण ।

आत्मा का सकोच और विस्तार शक्ति का निरूपण
आत्मा के परमात्म स्वरूप का विचार ।

आत्मा का निरुपाधि स्वरूप, शुद्धात्म तत्त्व की प्राप्ति
के लिये ध्यान की आवश्यकता, आर्त्त, रोद्र, धर्म और शुक्ल
ध्यान का स्वरूप, धर्म ध्यान के भेद—पिण्डस्थ, पन्स्थ,
रूपस्थ और रूपातीत पिण्डस्थ ध्यान की पार्थिवी, आग्नेय,
वायवीय, जलीय और तत्त्वरूपवती धारणाएँ

अनादि काल से चली आयी जन्म सन्तति को नाश
करने में सहायक मनुष्य जन्म ।

आत्मा और कर्म का सम्बन्ध, कर्मों के मूल और उत्तर
भेद कर्मों की अवस्थाएँ—बन्ध उत्कर्षण, उपकर्षण, सत्ता उदय,
उदीरणा, सक्रमण, निवृत्ति और निष्ठावता की व्याख्याएँ ।

संसार की उपमाएँ, विरक्त होने के लिये अनित्य,
अशरण, संसार एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आलस्य, संवर,
निर्जरा, लोक, बोधिदुर्लभ और धर्म भावना का विवेचन ।

निश्चय धर्म—आत्म धर्म का विवेचन ।

वस्तु विचार के दो प्रकार—प्रमाण और नय, नय
भेद—निश्चय और व्यवहार, व्यवहार के समूह और असमूह
भेद, निश्चय नय का विषय ।

शकाल मरण, मनुष्य शरीर प्राप्ति का मुख्य ध्येय—
आत्मोत्थान ।

१५ पद्य

१०८-११३

पंच परिवर्तन—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव ।

१६ पद्य

११३-११६

सांसारिक वैभव की अनित्यता, दान की आवश्यकता
और - मका फल, संयम वृद्धि के लिये द्वादश तपों का यथा
शक्ति पालन करना ।

१७ पद्य

११६-१२८

मरण के भेद—पंडित-पंडित मरण, पंडित मरण,
बाल पंडित मरण, बाल मरण और बाल-बाल मरण, मरण का
सहस्र, समाधि मरण के भेद और उसके करने की विधि,
समाधि मरण के दोष ।

१८ पद्य

१२८-१३१

द्रव्यप्राण और भाव प्राणों का निरूपण, प्रवृत्ति मार्ग
के साधक के लिये शुभ प्रवृत्तियों ।

१९ पद्य

१३१-१३७

निधात्व की महिमा, आत्मा में धुधादि दोषों का
अभाव, पर पदार्थों से आत्मा की पृथक्ता ।

२० पद्य

१३७-१३९

जीव की अज्ञान्ति के कारण—राग-द्वेष और वृष्णा,
स्वभाव च्युति के कारण आत्मा के लिये गर्भदान, नर्कदान
आदि दुःखों का योगना ।

- २१ पद्य १४०-१४५
 पाँचों इन्द्रियों के मोह के विषयों का निरूपण,
 इन्द्रियों की पराधीनता और उससे छुटकारा पाने का उपाय ।
- २२ पद्य १४५-१४८
 जीव के सुख-दुःख का कर्ता ईश्वर नहीं, आत्मा स्वयं
 कर्ता और भोक्ता है, आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता है ।
- २३ पद्य १४८-१५४
 भक्ति का स्वरूप और उसका रहस्य ।
- २४ पद्य १५४-१५७
 शरीर और आत्मा की भिन्नता ।
- २५ पद्य १५७-१६०
 विषय भोगों की नि सारता ।
- २६ पद्य १६०-१६६
 सकट के समय विचलित होना और परिणामों को
 अशुभ करने का फल असाता बन्ध, असाता का विशेष विवेचन ।
- २७ पद्य १६६-१६९
 धर्म की आश्यकता और उसका महत्त्व ।
- २८ पद्य १६९-१७२
 सासारिक स्वार्थ का निरूपण ।
- २९ पद्य १७३-१७५
 गुण और पर्यायों का विवेचन ।
- ३० पद्य १७६-१७९
 अहंकार और ममकार का निरूपण ।
- ३१ पद्य १७९-१८१
 सासारिक सम्बन्धों की अनित्यता ।

३२ पद्य १८२-१८४

निश्चय नय और व्यवहार नय की उपेक्षा जीव का

निरूपण ।

३३ पद्य १८४-१८८

वीतराग और सराग चारित्र का विवेचन ।

३४ पद्य १८८-१९१

आत्मा की अनन्त शक्ति और कर्मों की अनन्त शक्ति

का कथन ।

३५ पद्य १९१-१९४

पुण्य-पाप की व्याख्याएँ ।

३६ पद्य १९४-१९७

आत्मा के लिये पुण्य-पाप की अनुपादेयता ।

३७ पद्य १९७-२००

पुण्यसूत्र और पापसूत्र का निरूपण ।

३८ पद्य २००-२०३

आत्मा की शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग

के परिणतियों का निरूपण ।

३९ पद्य २०३-२०६

पूर्वजन्तु पुण्य-पाप के फल तथा इन्हें बदलने के लिये

पुरुषार्थ ।

४० पद्य २०६-२०९

पुण्य पाप के संघोती भोग—पुण्यानुबन्धी पुण्य, पुण्य-
अनुबन्धी पाप, पापानुबन्धी पुण्य और पापानुबन्धी पाप का
विवेचन ।

४१ पद्य २०६-२१२

मानव प्रवृत्ति का विश्लेषण ।

४२ पद्य २१२-२१६

दया के स्वरूप और उसके भेद—द्रव्य दया, भाव दया, स्वदया, पर दया, स्वरूप दया, अनुबन्ध दया, व्यवहार दया और निश्चय दया का विवेचन ।

४३ पद्य २१६-२१६

परमपद प्राप्ति के दोनों मार्गों का विवेचन ।

४४ पद्य २१६-२२२

प्रत्येक कार्य के आरम्भ में भगवान की पूजा, अर्चा करने का विधान ।

४५ पद्य २२२-२२५

आहार, अभय, भेषज और शास्त्र दान की आवश्यकता और उनके स्वरूप का विवेचन ।

४६ पद्य २२५-२२८

शुभोपयोग के कारणों का विवेचन ।

४७ पद्य २२८-२३१

जिन पूजा का माहात्म्य और उसकी आवश्यकता ।

४८ पद्य २३२-२३४

विविध दृष्टियों द्वारा जीव के भोक्तृत्व का विचार ।

४९ पद्य २३५-२३७

विचित्र कर्म विपाक का वर्णन ।

५० पद्य २३७-२४०

मन्द कषाय, सन्तोष, समता और धैर्य धारण करने की महत्ता का विवेचन ।

श्रीयोगरागाय नमः

रत्नाकर शतक

(सामुदाय. विस्तृत विवेचन सहित)

पञ्चम्यायक आ मंगलाचरणा

ममभूमादिद्वैकपरमवस्तु संसारकल्याणविशेषकं तम् ।
सीतलक्ष्मण भद्रा भगवन्त श्रीमन्महावीर्यमहं नमामि ॥१॥
शान्तिमागरमुत्तमं मुनिमोक्षप्रदं गङ्गाध्वजम् ।
सौम्यदर्शनं वन्दयिष्यामि भजे दुर्निर्गन्धम् ॥२॥
पादसागरपूज्यं नमस्कृत्य पदपङ्कजम् ।
प्रणम्य नमः शिरसा मङ्गलौ देवदूतम् ॥३॥
उद्यदीपिका ततो मुनिं गत्वा करोम्यहम् ।
मन्त्रादिभ्यः पश्यन् भगवदीयं मनोहरम् ॥४॥
पूर्वाजर्णहमप्यहं पदपङ्कजदत्तं गते ।
विदेह. नमो देवदूतं तव मे दारुणं मम ॥५॥

श्री राग सिरि-गपुमाले मणिहार वस्त्रमंगकलं-
 कारं हेयमिवात्मतत्त्वरुचिवोधोद्यच्चरित्रंगली ॥
 त्रैरत्नं मनसिगो सिंगरमुपादेयगळेंदित्ते श्रृं-
 गार श्रीकविहंसराजनोडेया रत्नाकराधीश्वरा ॥१॥

हे रत्नाकराधीश्वर ॐ !

सुगन्ध युक्त लेपन द्रव्य, परिमल युक्त पुष्पों की माला, बहुमूल्य रत्नों का हार तथा नाना प्रकार के वस्त्राभूषण केवल शरीर के अलंकार हैं, इसलिये वे सर्वथा त्याज्य हैं । आत्म स्वरूप के प्रति श्रद्धा, उत्कृष्ट ज्ञान और चारित्र्य ये तीन रत्न आत्मा के अलंकार हैं । इसलिये ये तीनों रत्न स्वीकार के योग्य हैं और ऐसा समझ कर ही आपने मुझे इन रत्नों को दिया है ।

विवेचन--- मोह के उदय से यह जीव भोग-विलास से प्रेम करता है, संसार के पदार्थ इसे प्रिये लगते हैं । नाना प्रकार के सुन्दर वस्त्राभूषण, अलंकार, पुष्पमाला आदि से यह अपने को सजाता है, शरीर को सुन्दर बनाने की चेष्टा करता है, तैलमर्दन, उबटन, साबुन आदि सुगन्धित पदार्थों द्वारा शरीर को स्वच्छ करता है, वस्तुतः ये क्रियाएँ मिथ्या हैं । यह शरीर इतना अपवित्र है कि

ॐ इस ग्रन्थ में प्रत्येक पद्य के अन्त में “रत्नाकराधीश्वर” पद आया है जिसके तीन अर्थ हो सकते हैं—(१) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य जैसे रत्नों के स्वामी, (२) सनुद्राधिपति और (३) रत्नाकर स्वामी—जिनेन्द्र प्रभु ।

इसमें स्वच्छता किसीभी बाह्य साधन से नहीं आ सकती। केशर, चन्दन, पुष्प, सुगन्धित मालाएँ शरीर के स्पर्शमात्र से अपवित्र हो जाती^१ हैं। अतः यह शरीर सुन्दर वस्त्राभूषण धारण करने से अलंकृत नहीं हो सकता। वास्तव में शरीर की शोभा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्चारित्र के धारण करने से ही हो सकती^२ है। क्योंकि अनित्य पदार्थों के द्वारा इस अनित्य शरीर को अलंकृत नहीं किया जा सकता। यह प्रयास इस प्रकार व्यर्थ माना जायगा जैसे कि कीचड़ लगे पाँव को पुनः पुनः कीचड़ से धोना। अतः इस मलवाही अनित्य शरीर को प्राप्त कर आत्मकल्याण के साधनी-भूत रत्नत्रय को धारण करना प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। जो साधक सांसारिक विषय-कषायों का त्याग करना चाहता है, उसे भौतिक ऐश्वर्य, यौवन, शरीर आदि के वास्तविक स्वरूप का विचार करना आवश्यक है। इनका यथार्थ विचार करने पर

१—केशरचन्द पुष्प सुगन्धित वस्तु देख सारी।

देह परस तै होय अपावन निस-दिन मलजारी ॥

२—काना पौडा पड़ा हाथ यह चूसै तो रोवै।

फलै अनन्त जु धर्मध्यान की भूमि विषै बोंवै ॥

—मगतराय—द्वादश भावना

मोक्ष आत्मा सुख नित्य. शुभ शरणमन्यथा।

भवोऽस्मिन् वसतो मेऽन्यत् किं स्यादित्यापदि स्मरेत् ॥

—सागर ध० ५, ३०

विषय-कषायों की निस्सारता प्रत्यक्ष हो जाती है, उनका खोखलापन सामने आ जाता है और जीव के परिणामों में विरक्ति आ जाती है। जब तक संसार के पदार्थों से विरक्ति नहीं होती, तब तक उनका त्याग संभव नहीं। भावावेश में आकर कोई व्यक्ति क्षणिक त्याग भले ही कर दे पर स्थायी त्याग नहीं हो सकता है।

अज्ञानी प्राणी संसार के मनमोहक रूप को देखकर मुग्ध हो जाता है, उसके यथार्थ रूप को नहीं समझता है, इससे अपने इस मानव जीवन को व्यर्थ खो देता है। यह मनुष्य पर्याय बड़ी कठिनाता से प्राप्त हुई है, इसका उपयोग आत्म कल्याण के लिये अवश्य करना चाहिये। कविनर बनारसीदास ने अपने नाटक समय सार के निम्नपद्य में विषय-भोगों में अपने जीवन को लगाने-वाले व्यक्तियों की अज्ञता का बड़ा सुन्दर चित्रण किया है—

ज्यों मतिहीन विवेक विना नर, साजि मतङ्ग जो ईधन ढोवै ।

कंचन-भाजन धूरि भरै शठ, मूढ़ सुधारस सों पग धोवै ॥

वे-हित काग उड़ावन कारन, डारि उदधि मनि मूरख रोवै ।

त्यों नर-देह दुर्लभ्य बनारसि, पाय अजान अकारथ खोवै ।

जो व्यक्ति आत्मकल्याण के लिये समय की प्रतीक्षा करता रहता है, उसे कभी भी अवसर नहीं मिलता। उसके सारे मनसूबों को मृत्यु समाप्त कर देती है, और वह कल्पता हुआ संसार से चल

बसता है। संसारी जीव का चिन्तन सदा सांसारिक पदार्थों के संचय के लिये हुआ करता है, पर यमराज उसे बीच में ही दबोच देता है।

अतः संसार में से मोह को कम करना तथा सदा यह चिन्तन करना कि ये संसार के सभी पदार्थ जिनको बड़े यत्न और कष्ट से संचित किया है, यहीं रहने वाले हैं। ये एक कदम भी हमारे साथ नहीं जायेंगे, रत्नत्रय प्राप्ति का साधन है। लक्ष्मी, यौवन, स्त्री, पुत्र, पुरजन, परिजन, सभी क्षण भंगुर हैं; विनाशीक हैं। मरने पर हमारे साथ पुण्य-पाप के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं जा सकती है, सभी भौतिक पदार्थ यहीं रह जायेंगे, सोचना आत्मिक ज्ञान प्राप्ति में सहायक है। जीव क्षणिक ऐश्वर्य प्राप्त कर अभिमान में आकर दूसरों की अवहेलना करता है, अपमान करता है तथा अपने को ही सर्वगुणसम्पन्न समझता है, पर उसे यह पता नहीं कि एक दिन उसका अभिमान चूर-चूर हो जायगा। वह खाली हाथ आया है और खाली हाथ जायगा, अपने साथ

१—जल बुद्ध्यसारिथं धणजुब्बण जीवियपि पेच्चंता।

मरणति तो वि णिच्चं अद्भवलिओ मोहमाहप्पो ॥

—स्वा० का० अ० गा० २१

अर्थ—यह मोही प्राणी पानी के बुलबुले के समान क्षणविध्वंशी धन, यौवन, ऐश्वर्य आदि को नित्य मानता है, महान् आश्चर्य है।

एक चिथड़ा भी नहीं ले जा सकता है। अतएव आत्मकल्याण के कारण रत्नत्रय को धारण करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य है।

कवि ने इस पद्य में मंगलाचरण भी प्रकारान्तर से कर दिया है। उसने अन्तरंग, बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी, रत्नत्रय के धारी, तीर्थकर भगवान् को नमस्कार कर रत्नाकर शतक को बनाने का संकल्प किया है। इस रत्नाकर शतक में ससार में होनेवाले दुःखों से छुटकारा प्राप्त करने के साधन सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र का वर्णन किया जायगा, जिससे यह प्राणी अपना कल्याण भली प्रकार कर सकेगा।

तत्त्व प्रीति मणक्के पुट्टलदुसम्यग्दर्शनमत्तमा,
तत्त्वार्थगळनोळ्ळदु भेदिपुदुसम्यग्ज्ञामा बोधदिं ।
सत्त्वंगळ्किडदतुटोवि नडेयल्सम्यक्चारित्रं सुर—
तत्त्वमूरिवु मुक्तिगेद रुपिदै । रत्नाकराधीश्वरा ॥२॥

हे रत्नाकराधीश्वरा !

जीवादि तत्त्वों के प्रति मन में श्रद्धा का उत्पन्न होना सम्यग्दर्शन, उन तत्त्वों को प्रेमपूर्वक पृथक् पृथक् जानना सम्यग्ज्ञान और उस ज्ञान से प्राणीमात्र की रक्षा करना सम्यक् चारित्र कहलाता है। आपने ऐसा समझाया है। जिस प्रकार रत्न का स्वामी किसी को रत्न देकर उस रत्न के स्वरूप का वर्णन कर देता है उसी प्रकार स्वीकार करने योग्य इस रत्नत्रय के शाप अधिपति हैं; इन्हें देकर आपने इनके स्वरूप का वर्णन कर दिया है ॥२॥

विवेचन—जिस प्रकार रोग की अवस्था और उसके निदान के मालूम होजाने पर रोगी रोग से निवृत्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार साधक संसार रूपी रोग का निदान और उसकी अवस्था को जान कर उससे छूटने का प्रयत्न कर सकता है। संसार के दुःखों का मूल कारण मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र है।

आत्मा के अस्तित्व में दृढ़ विश्वास न कर अतत्त्वरूप श्रद्धा करना मिथ्यादर्शन है। इसके प्रभाव से जीव को स्वपर का विवेक नहीं रहता है, यह जीव जड़ शरीर को ही आत्मा समझ लेता है तथा स्त्री, पुत्र, धन, धान्य में मोह के कारण लिप्त हो जाता है, उन्हे अपना समझ कर उनके सद्भाव और अभाव में हर्षविषाद उत्पन्न करता है।

मिथ्यादर्शन के निमित्त से यथार्थ वस्तु-स्वरूप का ज्ञान न होना मिथ्याज्ञान है। कषाय और असयम के कारण संसार में भ्रमण करनेवाला आचरण करना मिथ्याचारित्र है। मोह के कारण विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है। इच्छाएँ अनन्त हैं, इनकी तृप्ति न होने से जीव को दुःख होता है। मिथ्यात्व के कारण यह जीव इच्छा तृप्ति को ही सुख समझता है, पर वास्तव में इच्छाएँ कभी तृप्त नहीं होती हैं। एक इच्छा तृप्त होती है,

दूसरी उत्पन्न हो जाती है, दूसरी के तृप्त होने पर तीसरी उत्पन्न हो जाती है, इस प्रकार मोह के निमित्त से पञ्चेन्द्रिय सम्बन्धी विषय ग्रहण की इच्छाएँ निरन्तर उत्पन्न होती रहती हैं; इससे इस जीव को व्याकुलता सदा बनी रहती है। भोग द्वारा इच्छाओं को तृप्त करने का प्रयत्न करना बड़ी भारी भूल है। भोग करने पर इच्छाएँ कभी भी शान्त नहीं हो सकती हैं।

चारित्र्य मोह के उदय से क्रोधादि कषाय रूप अथवा हान्यादि नोकषाय रूप जीव के भाव होते हैं, जिससे यह कुकार्यों में प्रवृत्ति करता है। क्रोध के उत्पन्न होने पर अपनी तथा पर की शान्ति भग करता है, मान के उत्पन्न होने पर अपने तथा पर को नीच समझता है, माया के उत्पन्न होने से अपने तथा पर को धोखा देता है और लोभ के उत्पन्न होने से अपने तथा पर को लुब्धक बनाता है। इस प्रकार कषायों के निमित्त से यह जीव निरन्तर दुःख उठाता है, और इस दुःख को सुख समझता है।

जब समस्त दुःखों के मूल मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्य के दूर होने पर सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य की प्राप्ति होती है तभी मानव शान्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिये रत्नाकर कवि ने ससार के उक्त दुःख को दूर करने के लिये रत्नत्रय धारण करने का उपदेश दिया है। क्योंकि रत्नत्रय ही

आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, यह आत्मा से भिन्न नहीं है। क्रोधादि कषायें, वासनाएँ तथा अन्य विकार आत्मा के स्वरूप नहीं हैं; क्योंकि ये सब परिवर्तन शील हैं। जो आत्मा का स्वभाव होता है, वह सदा विद्यमान रहता है अथवा किसी न किसी अश में अवश्य पाया जाता है। अतः विकार आदि आत्मा के स्वभाव नहीं, किन्तु विभाव है। इन विभावों के यथार्थ रूप को समझ कर वैसा श्रद्धान करना तथा आत्मस्वरूप का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है।

मनोविज्ञान बतलाता है कि मानव की अनन्त शक्तियों में श्रद्धा या सकल्प की शक्ति प्रधान है। जब तक विश्वास या संकल्प किसी कार्य का नहीं होता तब तक उसमें सफलता नहीं मिल सकती है। क्योंकि सकल्प या श्रद्धा के दृढ होने पर ही मनुष्य काम, क्रोध आदि कुभावनाओं से बच सकता है। कोई भी लौकिक या पारलौकिक कार्य श्रद्धा या विश्वास के बिना सम्पन्न नहीं हो सकता। आत्मकल्याण के लिये सहायक सम्यक्श्रद्धा या सम्यक् विश्वास है, कवि ने इसीका नाम सम्यग्दर्शन कहा है। यह आत्मा स्वभावसे ज्ञाता, द्रष्टा, आनन्दमय एवं अनन्त शक्तियों से युक्त है, इसका इसी रूप में विश्वास करना सम्यग्दर्शन है।

आगम में सम्यग्दर्शन के व्यवहार और निश्चय ये दो भेद बताये हैं । जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध संवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वों का विपरीताभिनिवेश रहित और प्रमाण-नयादि के विचार सहित श्रद्धान करना व्यवहार सम्यग्दर्शन है^१ । इन सात तत्त्वों का उपदेश करनेवाले सच्चे देव, सच्चे शास्त्र एवं सच्चे गुरु का तीन मूढ़ता और आठ मद से रहित श्रद्धान करना व्यवहार सम्यग्दर्शन है^२ । इसके तीन भेद हैं—उपशमसम्यत्त्व, क्षायिक सम्यत्त्व और क्षायोपशमिक सम्यत्त्व ।

उपशमसम्यत्त्व^३—मिथ्यादृष्टि जीव के दर्शन मोहनीय कर्म की एक या तीन; अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन पाँच या सात प्रकृतियों के उपशम से जो तत्त्व श्रद्धान उत्पन्न होता है उसे उपशम सम्यत्त्व कहते हैं । सीधे साधे शब्दों में यों कहा जा

१—जीवाजीवादीना तत्त्वार्थाना सदैव कर्त्तव्यम् । श्रद्धान विपरीताभिनिवेश विविक्तमात्मरूप तत् ॥ —पु० सि० श्लो० २२

२—श्रद्धान परमार्थानामाप्तागमतपोभृताम् । त्रिमूढापोढमष्टांग सम्यग्दर्शनमस्मयम् ॥ —२० आ० श्लो० ४

३—अनन्तानुबन्धिन कषाया क्रोधमानमायालोभाश्चत्वारः चारित्र-मोहस्य मिथ्यात्व-सम्यङ्मिथ्यात्व-सम्यत्त्वानि त्रीणि दर्शनमोहस्य । आसां सप्तानां प्रकृतिनामुपशमादौपशमिकं सम्यत्त्वमिति ।

सकता है कि कषाय और विकारों के दवा देने पर जो आत्मा में निर्मलता या विमल रुचि उत्पन्न होती है, वह उपशम सम्यत्त्व है। यहाँ यह स्मरण रखने योग्य है कि विकार दवा देने से अधिक समय तक या चिर काल तक दवे नहीं रहते; कालान्तर में पुनः उद्बुद्ध हो जाते हैं, जिससे आत्मा की निर्मलता मलिनता के रूप में बदल जाती है।

क्षायिकसम्यत्त्वः—अनन्तानुबन्धी की चार और दर्शन मोहनीय की मिथ्यात्व, सम्यङ्मिथ्यात्व तथा सम्यत्त्व इन सात प्रकृतियों के सर्वथा विनाश से जो निर्मल तत्त्व प्रतीति होती है, उसे क्षायिक सम्यत्त्व कहते हैं। अभिप्राय यह कि प्रमुख विकारों के दूर करने पर जो निर्मल आत्मा की रुचि होती है, उसे क्षायिक सम्यग्दर्शन कहा गया है। यह सम्यग्दर्शन या आत्म-विश्वास प्रमुख विकारों के नाश से उत्पन्न होता है, इसलिये आत्म-साधन का बड़ा भारी कारण है। इसके उत्पन्न होते ही प्राणी कंचन और कामिनी की रुचि से दूर हट जाता है।

१—तत्रकषायवेदनीयस्य भेदा अनन्तानुबन्धिनः क्रोधमानमाया-लोभाश्चत्वारः दर्शनमोहस्य त्रयो भेदाः सम्यत्त्व, सम्यङ्मिथ्यात्वमिति, आसां सप्तानां प्रकृतिना अत्यन्तक्षयात्क्षायिक सम्यक्त्वम्।

क्षायोपशमिक^१ सम्यक्त्व—अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यङ्मिथ्यात्व इन छः प्रकृतियों में किन्हीं के उपशम और किन्हीं के क्षय से तथा सम्यक्त्व प्रकृति के उदय से जो आत्मरुचि उत्पन्न होती है उसे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं ।

आत्मा को शुद्ध चैतन्य स्वरूप, ज्ञाता, द्रष्टा समझना तथा अपने को समस्त ससार के पदार्थों से भिन्न समझ कर वैसा श्रद्धान करना निश्चय सम्यग्दर्शन है^२ । ससार के पदार्थ आत्मा से भिन्न है, आत्मा का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं और न उनका आत्मा से कोई सम्बन्ध है; क्योंकि वे पर है । ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य के अतिरिक्त अन्य पदार्थ जिनका प्रतिक्षण अनुभव होता है, वे आत्मा से सर्वथा जुदे है । स्त्री, पुत्र, मित्र, धन वैभव एवं ऐश्वर्य आदि पर पदार्थों में जो अपनत्व की प्रतीति हो रही है, वह मिथ्या है । जब तक प्राणी इन पर पदार्थों को अपना समझता

१—अनन्तानुबन्धीकषायचतुष्टयस्य मिथ्यात्वसम्यङ् मिथ्यात्वयोश्चोदयक्षयात्सदुपशमाच्च सम्यक्त्वस्य देशघातिस्पर्द्धकस्योदये तत्त्वार्थश्रद्धानं क्षायोपशमिकं सम्यक्त्वम् ॥ —स० सि० पृ० ६२

तासामेव केसाचिदुपशमात् अन्यासा च क्षयादुपजातं श्रद्धानं क्षायोपशमिकं
—विजयोदया ३१

२—परद्रव्यनतैर्भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है ।

—ब्रह्मवाक्ता ३ प० २

रहता है, तभी तक उसे संसार में दुःख और अशान्ति मेलनी पड़ती है; या जब उसे अपना वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जाता है तथा जिन पर पदार्थों के बीच वह रहता है, उनका सम्बन्ध भी मालूम हो जाता है तो वह अशान्ति से छुटकारा प्राप्त कर सकता है।

आत्म-शोधक को अपनी आत्मा, उसकी खराबियों, खराबियों के निदान और उनके दूर करने के उपाय जब अवगत हो जाते हैं तथा अपने ज्ञान की सत्यता पर उसे दृढ़ आस्था हो जाती है तो निश्चय वह अपनी आत्मसिद्धि में सफल होता है। नियमसार में दुःखों से स्थायी छुटकारा पाने के लिये बताया गया है—

एगो मे सस्सदो अप्पा णाणदंसणलक्खणो ।

सेसा मे बाहिरा भावा सव्वे संजोगलक्खणा ॥

—नि० सा० गा० १०२

अर्थ—ज्ञान, दर्शन मय एक अविनाशी आत्मा ही मेरा है। शुभाशुभ कर्मों के संयोग से उत्पन्न हुए शेष सभी पदार्थ बाह्य हैं—मुझ से भिन्न हैं, मेरे नहीं हैं।

आत्मविकास का प्रधान साधन सम्यग्दर्शन है, सम्यक् श्रद्धा ही साधना की भूमिका तैयार करती है अतः प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा का विश्वास कर परपदार्थों से वैराग्य प्राप्त करना चाहिये।

सम्यग्ज्ञान—नय और प्रमाणों द्वारा जीवादि पदार्थों को यथार्थ जानना सम्यग्ज्ञान^१ है। दृढ आत्म विश्वास के अनन्तर ज्ञान में सम्यक्पना आता है। यों तो ससार के पदार्थों को कम या अविक रूप में प्रत्येक व्यक्ति जानता है, पर उस ज्ञान का यथार्थ में आत्मविक्रम के लिये उपयोग कम ही व्यक्ति करते है। सम्यग्दर्शन के पश्चात् उत्पन्न हुआ ज्ञान आत्मविकास का कारण अवश्य होता है। स्व और पर का भेदविज्ञान ही वस्तुतः सम्यग्ज्ञान है। इस सम्यग्ज्ञान की बड़ी भारी महिमा बतायी गयी है।

ज्ञान समान न आन जगत में सुखको कारन ।
 इह परमामृत जन्म-जरा-मृत्यु रोग-निवारन ॥
 कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान विन कर्म भरैं जे ।
 ज्ञानी के छिन माहि, त्रिगुति तैं सहज टरैं ते ॥
 मनिवत धार अनन्तवार ग्रीवक उपजायो ।
 पै निज आत्मज्ञान विना सुख लेश न पायो ॥

—छहढाला आ० ४ प० २-३

१—नयप्रमाणविकल्पपूर्वको जीवाद्यर्थयाथात्म्यावगम सम्यग्ज्ञानम् ।

—रा० वा० अ० १ सू० १

येन येन प्रकारेण जीवादयः पदार्थाव्यवस्थितास्तेन तेनावगमः
 सम्यग्ज्ञानम् ।

—स० सि० अ० १ सू०

अर्थ—संसार में सम्यग्ज्ञान के समान और कोई सुख देनेवाला पदार्थ नहीं है। जन्म, जरा और मृत्यु इन रोगों को दूर करने के लिये ज्ञानरूपी अमृत ही महान् औषधि है। ज्ञान के बिना जो कर्म करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने पर नष्ट होते हैं, उन्हें ज्ञानी मन, वचन, काय को वश कर गुप्तियों द्वारा क्षणभर में ही नष्ट कर देता है। अनन्त बार नव ग्रैवेयकों में पैदा होने पर भी आत्मज्ञान के बिना इस जीव को कुछ सुख नहीं मिला।

रुपया, पैसा, कुटुम्बी, हाथी, घोड़े, मोटर, महल, मकान आदि कोई भी काम आनेवाला नहीं है; सब यही पड़े रह जायेंगे। आत्मज्ञान ही कल्याण करनेवाला है। विषय-वासनारूपी आग को ज्ञानरूपी जल ही शान्त कर सकता है। क्योंकि स्व-पर भेद विज्ञान द्वारा यह जीव शुद्ध आत्मस्वरूप का अनुभव कर सकता है।

निश्चय सम्यग्ज्ञान अपने आत्मस्वरूप को जानना ही है। जिसने आत्मा को जान लिया उसने सबको जान लिया, जो आत्मा को नहीं जानता है वह सब कुछ जानता हुआ भी अज्ञानी है। इसी दृष्टिकोण को लेकर स्याद्वादमंजरी में कहा गया है—

एको भावः सर्वथा येन दृष्टः सर्वे भावा सर्वथा तेन दृष्टाः ।

सर्वे भवाः सर्वथा येन दृष्टाः, एको भवः सर्वथा तेन दृष्टः ॥

अर्थ—जिसने आत्मा को सब दृष्टिकोणों से जान लिया है, उसने सब पदार्थों को सब प्रकार से ज्ञात कर लिया है। जिसने सब प्रकार से सब भावों को देखा है वही आत्मा को अच्छी तरह जानता है। अतः निश्चय सम्यग्ज्ञान द्वारा अपने आत्मस्वरूप को अच्छी तरह जाना जा सकता है।

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान सहित व्रत, गुप्ति, समिति आदि का अनुष्ठान करना, उत्तम जन्मादि दस धर्मों का पालन करना, मूलगुण और उत्तर गुणों का धारण करना सम्यक् चारित्र्य है। अथवा 'विषय, कषाय, वासना, हिंसा, भ्रूठ, चोरी, कुशील और परिग्रहरूप क्रियाओं से निवृत्ति करना सम्यक् चारित्र्य है'। चारित्र्य वस्तुतः आत्मस्वरूप है, यह कषाय और वासनाओं से सर्वथा रहित है। मोह, क्षोभ से रहित जीव की जो निर्विकाररूप प्रवृत्ति होती है, जिससे जीव में साम्यभाव की उत्पत्ति होती है, चारित्र्य

१—पचाचारादिरूप दृगवगमयुत सच्चरित्र च भाक्तमित्यादि

—अ० क० मा० श्लो० १३

२—असुहादो विणिविक्ती सुहे पविक्ती य जाण चारित्त ।

वद्-समिदि-गुत्तिरुवववहारण्यादु जिण-भणिय ॥

—द्र० सं० गा० ४५

३—साम्यं तु दर्शन-चारित्र्यमोहनीयोदयापादितसमस्तमोहक्षोभा-
भावादत्यन्त निर्विकारो जीवस्य परिणाम ।

—प्रवचनसार टी० ७

है। प्रत्येक व्यक्ति अपने चारित्र के बल से ही अपना सुधार या बिगाड़ करता है, अतः मन, वचन और काय की प्रवृत्ति को सदा अच्छे रूप में रखना आवश्यक है। मन से किसी का बुरा नहीं सोचना, वचन से किसी को बुरा नहीं कहना तथा शरीर से कोई बुरा कार्य नहीं करना सदाचार है।

विषय-तृष्णा और अहंकार की भावना मनुष्य को सम्यक् आचरण करने से रोकती है। विषय-तृष्णा की पूर्ति के लिये ही व्यक्ति प्रतिदिन अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, चोरी, बेईमानी, हिंसा आदि पापों को करता है। तृष्णा को शान्त करने के लिये वह स्वयं अशान्त हो जाता है तथा भयंकर से भयंकर पाप कर डालता है। अतः विषय निवृत्तिरूप चारित्र को धारण करना परम आवश्यक है। गुणभद्राचार्य ने तृष्णा का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है—

आशागर्तः प्रतिप्राणि यस्मिन् विश्वमणूपमम् ।

तत्कियद् कियदायाति वृथा वै विषयैषिता ॥

अर्थ—प्रत्येक प्राणी का आशारूपी गड्ढा इतना विशाल है कि उसके सामने समस्त विश्व का वैभव भी अणु के तुल्य है। इस स्थिति में यदि ससार की सम्पत्ति का बटवारा किया जाय तो प्रत्येक प्राणी के हिस्से में कितनी आयगी ? अतः विषय-तृष्णा व्यर्थ है। रत्नत्रय ही सच्ची शान्ति देनेवाला है, यही सच्चा सुखदायक है।

मिगे पड्द्रव्यमनस्तिक्काय मेनिपेदं तत्त्ववेळ मनं ।

बुगलोंवत्तु पदार्थमं तिळिगेड तन्नात्मना मेन्य दं ॥

दुगदिं वेरोडलेन चेतनमे जीवं चेतनं ज्ञानरू ।

पिडिगायेदरिदिर्दने सुखियला ! रत्नाकरावीशनरा ॥३॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, और काल ये छ द्रव्य हैं । जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, और आकाशास्तिकाय, ये पाँच अन्तिजाय हैं । जीवतत्त्व, अजीवतत्त्व, आध्रवतत्त्व, यधतत्त्व, मयवतत्त्व, निर्जरातत्त्व, और मोक्षतत्त्व, ये सात तत्त्व हैं । इनमें पुण्य और पाप के मिलने से नौ पदार्थ बन जाते हैं । इन सभी बातों को भलीभाँति जानकर जो श्रद्धा करता है तथा अपनी आत्मा को शरीर से पृथक् समझता है वही अपना कल्याण करता है । शरीर अचेतन है, जीव चैतन्य और ज्ञान स्वरूप । जो मनुष्य ऐसा जानता है वही सुखी रह सकता है, अर्थात् इस भेद का ज्ञाता ही सुखी होता है ॥३॥

विवेचन—पाँच अस्तिकाय, छःद्रव्य, सात तत्त्व और नौ पदार्थों का जो श्रद्धान करता है, वही सम्यग्दृष्टि श्रावक होता है । जैनागम में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन द्रव्यों के समूह का नाम लोक बतलाया है । ये द्रव्य स्वभाव सिद्ध, अनादिनिधन, त्रिलोक के कारण हैं । द्रव्य की परिभाषा “गुण-पर्ययवत् द्रव्यम्” अर्थात् जिसमें गुण और पर्याय हों वह द्रव्य है,

इस रूप में बतायी गयी है। प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव परिणामनशील है तथा द्रव्य में परिणाम—पर्याय उत्पन्न करने की जो शक्ति है वही गुण और गुण से उत्पन्न अवस्था पर्याय कहलाती है। गुण कारण है और पर्याय कार्य है। प्रत्येक द्रव्य में शक्तिरूप अनन्तगुण है तथा प्रत्येक गुण के भिन्न भिन्न समयों में होनेवाले त्रैकालिक पर्याय अनन्त है। द्रव्य स्वभाव का परित्याग न करता हुआ उत्पत्ति, विनाश और ध्रौव्य से युक्त है। जैन-दर्शन में द्रव्य को कूटस्थ नित्य या निरन्वय विनाशी नहीं माना गया है, बल्कि परिणामनशील उत्पत्ति, विनाश और ध्रौव्यात्मक माना गया है। जीव, पुद्गल आदि छः द्रव्यों से पृथक् संसार में कोई वस्तु नहीं है, जितने भी जड़, चेतनात्मक पदार्थ दिखलायी पड़ते हैं, वे सब इन्हीं द्रव्यों के अन्तर्गत हैं।

जिस प्रकार अन्य दर्शनो में द्रव्य और गुण दो स्वतन्त्र पदार्थ माने गये हैं, उस प्रकार जैन दर्शन में नहीं। जैन दर्शन में गुण और गुणविकार—पर्याय इन दोनों के समुदाय का नाम द्रव्य बताया है। कुन्दकुन्दाचार्य ने गुण और पर्यायों के आश्रय का नाम ही द्रव्य बतलाया है —

द्वं सल्लक्खणियं उप्पादव्वधुवत्तसंजुत्तं ।

गणपज्जयासयं वा जं तं भण्णाति सव्वण्हं ॥

उत्पत्तीवविणासो दव्वस्स य णत्थि अत्थि सच्चावो ।

विगमुप्पादधुवत्तं करोति तस्सेव पज्जाया ॥

। प्रा० सा० गा० १०-११

अर्थ—द्रव्य का लक्षण सत् या उत्पाद, व्यय ध्रौव्यात्मक अथवा गुण और पर्यायों का आश्रयात्मक बताया गया है । द्रव्य की न उत्पत्ति होती है और न विनाश, वह तो सत्स्वरूप है, पर उसकी पर्याये सदा उत्पत्ति, विनाश ध्रौव्यात्मक है । अर्थात् द्रव्य न उत्पन्न होता है और न नष्ट, किन्तु उसकी पर्याये उत्पन्न और विनाश होती रहती है । इसीलिये द्रव्य को नित्यानित्यात्मक माना गया है ।

जीव —आत्मा स्वतंत्र द्रव्य है, अनन्त है, अमूर्त है, ज्ञान-दर्शनवाला है, चैतन्य है, ज्ञानादि पर्यायों का कर्ता है, कर्मफल भोक्ता है, स्वयं प्रभु है । यह जीव अपने शरीर के प्रमाण है । कुन्दकुन्दाचार्य ने जीव द्रव्य का स्वरूप बतलाते हुए लिखा है —

अरसरूपमगंध अव्वत्तं चेदणागुणमसद् ।

जाव अलिगग्गहणं जीवमणिदिट्ठसंठाण ॥—प्रा० सा० २,८०

अर्थ—जिसमें रूप, रस, गन्ध न हों, तथा इन गुणों के न रहने से जो अव्यक्त है, शब्दरूप भी नहीं है, किसी भौतिक चिन्ह से भी जिसे कोई नहीं जान सकता है, जिसका न कोई निर्दिष्ट

आकार है उस चैतन्य गुण विशिष्ट द्रव्य को जीव कहते हैं ।

व्यवहार नय से इन्द्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास इन चार प्राणों द्वारा जो जीता है, पहले जिया था और आगे जीवेगा उसे जीव द्रव्य कहते हैं । निश्चय नय से जिसमें चेतना पायी जाय वह जीव है । जीव द्रव्य के शुद्ध और अशुद्ध या भव्य और अभव्य ये दो भेद हैं । जीव द्रव्य के साथ जब तक कर्म-रूपी बीज का सम्बन्ध है तब तक भवाङ्कुर उत्पन्न होता रहता है और जन्म-मरण आदि नाना रूप से विभाव परिणामन होता रहता है । यही जीव की अशुद्ध अवस्था है । इस अवस्था को दूर करने के लिये जीव संयम, गुप्ति, समिति चरित्र आदि का पालन करता है तथा सवर और निर्जरा द्वारा घातिया कर्मों का क्षीण करके शुद्धावस्था प्राप्त करता है । यह अवस्था भी जीव की विल्कुल शुद्ध नहीं है, क्योंकि अघातिया कर्म अभी शेष है । अतः पूर्ण शुद्ध अवस्था मोक्ष होने पर होती है । अशुद्ध जीव ससारी और शुद्ध जीव मुक्त कहलाता है ।

जैन-दर्शन में प्रत्येक जीव की सत्ता स्वतंत्ररूप से मानी गयी है, अतः यहाँ जीवों की अनेकता है ।

पुद्गलद्रव्य—“स्पर्शरसगन्धवर्णवन्त पुद्गलाः” अर्थात् जिसमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये चार गुण पाये जायँ उसे

पुद्गल कहते हैं। अभिप्राय यह है कि जो हम खाते हैं, पीते हैं, छूते हैं, संघते हैं वह सब पुद्गल है। छठों द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य ही मूर्त्तिक है, शेष पाँच द्रव्य अमूर्त्तिक हैं। हमारे दैनिक व्यवहार में जितने पदार्थ आते हैं वे सभी पुद्गल हैं। हमें जितने पदार्थ दिखलायी पड़ते हैं, वे भी सब पुद्गल ही हैं। पुद्गल का क्षेत्र बहुत व्यापी है। जीव द्रव्य के अनन्तर पुद्गल का महत्त्वपूर्ण स्थान आता है, क्योंकि जीव और पुद्गल के सयोग से मसार चलता है, इन दोनों का सयोग अनादि काल से चला आ रहा है। पुद्गल द्रव्य के दो भेद हैं—अणु और स्कन्ध : अणु पुद्गल के सबसे छोटे टुकड़े को कहते हैं, यह इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता है, केवल स्कन्धरूप कार्य को देखकर इसका अनुमान किया जाता है।

दो या अधिक परमाणुओं के बन्ध से जो द्रव्य तैयार होता है, उसे स्कन्ध कहते हैं। स्कन्ध द्रव्य के आगम में तेईस भेद बताये गये हैं। पुद्गल द्रव्य की पर्यायें निम्न बतायी गयी हैं—

सहो बधो सुहुमो थूलो संठाण भेद तमछाया ।

उज्जोदादवसाहिया पुग्गलदव्वस्स पज्जाया ॥—द्रव्य सं० गा० १६

अर्थ—शब्द, बन्ध, सूक्ष्मता, स्थूलता, आकार, खण्ड, अन्ध-कार, छाया, चाँदनी और धप ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्यायें हैं।

प्रकारान्तर से पुद्गल के छः भेद हैं—बादरबादर, बादर, बादरसूक्ष्म, सूक्ष्मबादर, सूक्ष्म और सूक्ष्मसूक्ष्म । जिसे तोड़ा-फोड़ा जा सके तथा दूसरी जगह ले जा सकें उसे बादरबादर स्कन्ध कहते हैं; जैसे पृथ्वी, काष्ठ, पाषाण आदि । जिसे तोड़ा-फोड़ा न जा सके, पर अन्यत्र ले जा सकें उस स्कन्ध को बादर कहते हैं, जैसे जल, तैल आदि । जिस स्कन्ध का तोड़ना, फोड़ना या अन्यत्र लेजाना न हो सके, पर नेत्रों से देखने योग्य हो उसको बादरसूक्ष्म कहते हैं, जैसे छाया, आतप, चँदनी आदि । नेत्र को छोड़कर शेष चार इन्द्रियों के विषय भूत पुद्गल स्कन्ध को सूक्ष्म-स्थूल कहते हैं; जैसे शब्द, रस, गन्ध आदि । जिसका किसी इन्द्रिय के द्वारा ग्रहण न हो सके उसको सूक्ष्म कहते हैं, जैसे कर्म । जो स्कन्ध रूप नहीं है ऐसे अविभागी पुद्गल परमाणुओं को सूक्ष्म-सूक्ष्म कहते हैं । इस प्रकार भाषा, मन, शरीर, कर्म आदि भी पुद्गल के अन्तर्गत हैं ।

धर्म द्रव्य—इसका अर्थ पुण्य नहीं है, किन्तु यह एक स्वतन्त्र द्रव्य है, जो जीव और पुद्गलों के चलने में सहायक होता है । छहों द्रव्यों में क्रियावान् जीव और पुद्गल है, शेष चार द्रव्य निष्क्रिय हैं, इनमें हलन-चलन नहीं होता है । यह द्रव्य गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को सहायक होता है, प्रेरणा करके

नहीं चलाता । यह अमूर्त्तिक द्रव्य समस्त लोकाकाश में व्याप्त है यद्यपि चलने की शक्ति द्रव्यों में वर्त्तमान है, पर बिना धर्म द्रव्य की सहायता के गमन क्रिया नहीं हो सकती है ।

अधर्म द्रव्य—इसका अर्थ भी पाप नहीं है, किन्तु यह भी एक स्वतन्त्र अमूर्त्तिक द्रव्य है । यह ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को ठहरने में सहायक होता है । यह भी प्रेरणा कर किसी को नहीं ठहराता, पर ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को सहायता देता है । इसकी सहायता के बिना जीव, पुद्गलों की स्थिति नहीं हो सकती है । बलपूर्वक प्रेरणा कर यह किसीको नहीं ठहराता है, इसका अस्तित्व समस्त लोक में वर्त्तमान है ।

आकाश द्रव्य—जो सभी द्रव्यों को अवकाश देता है, उसे आकाश कहते हैं । यह अमूर्त्तिक और सर्व व्यापी है । आकाश के दो भेद हैं—लोकाकाश और अलोकाकाश । सर्वव्यापी आकाश के बीच में लोकाकाश है, यह अकृत्रिम, अनादि-निधन है और इसके चारों ओर सर्वव्यापी अलोकाकाश है । लोकाकाश में छहों द्रव्य पाये जाते हैं और अलोकाकाश में केवल आकाश ही है । आकाश के इस विभाजन का कारण धर्म और अधर्म द्रव्य है । इन दोनों के कारण ही जीव और पुद्गल लोकाकाश की मर्यादा से बाहर नहीं जाते ।

काल—वस्तुओं की हालत बदलने में सहायक काल द्रव्य होता है। यद्यपि जैन दर्शन के अनुसार सभी द्रव्यों में पर्याय बदलने की शक्ति वर्तमान है, फिर भी काल द्रव्य की सहायता के बिना परिवर्तन नहीं हो सकता है। यह परिणामनशील पदार्थों के परिवर्तन में सहायक होता है। काल के दो भेद हैं—निश्चय काल और व्यवहार काल।

लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर जुदे-जुदे कालाणुस्थित है, ये रत्नों की राशि के समान अलग-अलग है, इन कालाणुओं को ही निश्चय काल कहते हैं, तथा इन कालाणुओं के निमित्त से ही प्रति क्षण परिणामन होता रहता है। आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्ती ने निश्चयकाल को सिद्ध करते हुए लिखा है—

कालोविय ववएसो सम्भावपरुवओ हवादि णिच्चो ।

उप्पाण्णप्पद्धंसी अवरो दीहंतर द्वाई ॥—गो० जी० गा० ५७९

अर्थ—काल यह संज्ञा मुख्यकाल की बोधक है, क्योंकि बिना मुख्य के गौण अथवा व्यवहार की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यह मुख्यकाल द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा नित्य है तथा पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा उत्पन्नध्वंसी है। व्यवहार काल वर्तमान की अपेक्षा उत्पन्नध्वंसी है और भविष्यत् की अपेक्षा दीर्घान्तरस्थायी है।

समय, आवली, श्वासोच्छ्वास, स्तोक, घटी, प्रहर, दिन, रात सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष और युग आदि को व्यवहार काल कहते हैं। व्यवहार काल की उत्पत्ति सौर-जगत से होती है अतः व्यवहार-काल का व्यवहार मनुष्य क्षेत्र—ढाई द्वीप में ही होता है। क्योंकि मनुष्य क्षेत्र में ही ज्योतिषी देवों का गमन होता है, मनुष्य क्षेत्र के बाहर ज्योतिषी देव स्थिर हैं।

उपर्युक्त छ द्रव्यों में से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश ये पाँच द्रव्य अस्तिकाय हैं, काल को अस्तिकाय नहीं माना जाता है। क्योंकि आगम में बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय बताया गया है। काल के अणु असंख्यात होने पर भी परस्पर में अबद्ध हैं। जिस प्रकार आकाश के प्रदेश एकत्र सम्बद्ध और अखण्ड है या पुद्गल के प्रदेश कभी मिलते हैं और कभी विच्छिन्न होते हैं, उस प्रकार काल द्रव्य के प्रदेश नहीं हैं। 'वे' सदा रत्नराशि के समान एकत्र रहते हुए भी अबद्ध रहते हैं। इसीलिये काल को अस्तिकाय नहीं माना जाता।

तत्त्व सात बताये गये हैं। इन सातों में जीव और अजीव दो मुख्य हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों के संयोग से ससार चलता है। जीव के साथ अजीव—जड़ पौद्गलिक कर्मों का सम्बन्ध अनादिकाल से चला आ रहा है। जीव की प्रत्येक क्रिया और

उसके प्रत्येक विचार का प्रभाव स्वतः अपने ऊपर पड़ने के साथ कर्म वर्गणाओं— बाह्य भौतिक पदार्थों पर जो आकाश में सर्वत्र व्याप्त है, पड़ता है जिससे कर्म रूप परमाणु अपनी भावनाओं के अनुसार खिच आते हैं और आत्मा के साथ सम्बद्ध हो जाते हैं ।

आचार्य अमृतचन्द्र सूरि ने इस कर्मबन्ध की प्रक्रिया का, बड़े सुन्दर ढंग से वर्णन किया है—

जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये ।

स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावेन ॥

परिणममानस्य चितश्चिदात्मकैः स्वयमपि स्वकैर्भावैः ।

भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि ॥

अर्थ—जीव के द्वारा किये गये राग, द्वेष, मोहरूप परिणामों को निमित्त पाकर पुद्गल परमाणु स्वतः कर्मरूप से परिणत हो जाते हैं । जीव अपने चैतन्य रूप भावों से स्वतः परिणत होता है, पुद्गल कर्म तो निमित्तमात्र है । जीव और पुद्गल परस्पर एक दूसरे के परिणामन में निमित्त होते हैं । अभिप्राय यह है कि अनादि कालीन कर्म परम्परा के निमित्त से आत्मा में राग-द्वेष की प्रवृत्ति होती है, जिससे मन, वचन और काय में अद्भुत हलन-चलन होता है, तथा राग द्वेष रूप प्रवृत्ति के परिमाण और गुण

के अनुसार पुद्गल द्रव्य में परिणामन होता है और वह आत्मा के कार्माण—वासनामय सूक्ष्म कर्म शरीर में आकर मिल जाता है। इस प्रकार कर्मों से रगादि भाव और रागादि भावों में कर्मों की उत्पत्ति होती है।

सारांश यह है कि राग-द्वेष, मोह, विकार, वासना आदि का पुद्गल कर्मबन्ध की धारा के साथ बीजवृत्त की मन्तति के समान अनादि सम्बन्ध चला आ रहा है तथा जब तक इस कर्म सन्तान को तोड़ने का जीव प्रयत्न न करेगा यह सम्बन्ध चलता ही चला जायगा। क्योंकि पूर्ववद्ध कर्म के उदय से राग द्वेष, मोह, आदि विकार उत्पन्न होते हैं, इनमें आसक्ति या लगन हो जाने से नवीन कर्म बन्धते हैं। जो जीव अपने पुरुषार्थ द्वारा विकारों के उत्पन्न होने पर आसक्त नहीं होता अथवा विकारों को ही उत्पन्न करने वाले कर्म को उदय में आने के पहले ही नष्ट कर देता है, अवश्य छूट जाता है। पर जो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करता, कर्म के फल में पड़कर उसके फल को सहता रहता है, वह अपना उद्धार नहीं कर सकता। कर्मों के उदय से विकारों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, पर पुरुषार्थी व्यक्ति उन विकारों के वश में नहीं होता, तथा उन्हें अपना विभाव रूप परिणामन समझ कर भिन्न समझता है।

कोई कोई प्रबुद्ध साधक विकारों को उत्पन्न करनेवाले कर्मों को ही नष्ट कर देते हैं, पर यह काम सबके लिये संभव नहीं। इतना पुरुषार्थ तो गृहस्थ और त्यागी प्रत्येक व्यक्ति ही कर सकता है कि विकारों के उत्पन्न होने पर उनके आधीन न हो और पररूप समझ कर उनकी अवहेलना कर दे। कविवर दौलतराम ने राग और विराग का सुन्दर वर्णन किया है, उन्होंने समझाया है कि राग के कारण ही संसार के भोग विलास सुन्दर प्रतीत होते हैं, जब प्राणी उन्हें अपने से भिन्न समझ लेते हैं, तो उसे वे भोग विलास भयकर विषैले साँप के समान प्रतीत होने लगते हैं।

राग उदै भोग-भाव लागत सुहावने से,

बिना राग ऐसे लागैं जैसे नागकारे हैं।

राग ही सौ पाग रहे तन म सदीव जीव,

राग गये आवत गिलानि होत न्यारे हैं।

राग सौ जगत रीति झूठी सब सांच जाने,

राग मिटे सूझत असार खेल सारे हैं।

रागी बिन रागी के विचार में बड़ो ही भेद,

जैसे भटा पथ्य काहु काहु को वयारे हैं।

अर्थ—मोह के उदय से यह जीव भोग विलास से प्रेम करता है, उसे भोग विलास अच्छे लगते हैं। राग रहित जीव

को ये भोग विलास काले सोंप के समान भयकर प्रतीत होते हैं। राग के कारण यह जीव शरीर को ही सब कुछ समझता है, किन्तु राग के नष्ट होने पर शरीर से ग्लानि हो जाती है तथा शरीर को आत्मा से भिन्न समझने लगता है जिससे पाप, अत्याचार और अनीति आदि कार्य करना बिल्कुल बन्द कर देता है। राग के कारण ही यह जीव दुनिया के झूठे नाते, रिश्ते और रीति रिवाजों को सत्य मानता है, पर राग के दूर होने पर दुनिया का खेल आखो के सामने प्रत्यक्ष दिखलायी पड़ने लगता है। रागी (मोही) विरागी (निर्मोही) के विचार में बड़ा गरी अन्तर है, भटा (बैगन) किसी को पथ्य होता है किसी को अपथ्य।

अतएव जीव तत्त्व और अजीवतत्त्व के स्वरूप और उसके सम्बन्ध को जानकर प्रत्येक भव्य को अपनी आत्मा का कल्याण करने की ओर प्रवृत्त होना चाहिये। आगे के तत्त्वों में आस्रव और बन्ध तत्त्व ससार के कारण हैं तथा सवर और निर्जरा मोक्ष के।

आस्रव—‘कर्मों’ के आने के द्वार को आस्रव कहते हैं। आत्मा में मन, वचन और शरीर की क्रिया द्वारा स्पन्दन होता है, जिससे कर्म परमाणु आते हैं, इस आने का नाम ही आस्रव है। ‘अथवा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग इन

बन्ध के कारणों को आस्रव कहते हैं। आस्रव के मूल दो भेद हैं—भावास्रव और द्रव्यास्रव। जिन भावों द्वारा कर्मों का आस्रव होता है उन्हें भावास्रव और जो कर्म आते हैं उन्हें द्रव्यास्रव कहते हैं। कर्मों का आना और उनका आत्म प्रदेशों तक पहुँचना द्रव्यास्रव है। भावास्रव के ५७ भेद हैं—५ मिथ्यात्व १२ अवि-रति १५ प्रमाद २५ कषाय।

मिथ्यादृष्टि जीव अपने आत्मस्वरूप को भूल कर शरीर आदि परद्रव्यों से आत्मबुद्धि करता है, जिससे उसके समस्त विचार और क्रियाएँ शरीराश्रित होती हैं। वह स्वपर विवेक से रहित होकर लोक मूढताओं को धर्म समझता है। वासना और कषायों को पूर्ण करने के लिये अपने जीवन को व्यर्थ खो देता है। ज्ञान, शरीर, बल, वैभव, आदि का घमड कर मदोन्मत्त हो जाता है, जिससे इस मिथ्यादृष्टि जीव के सक्तेशमय परिणामों के रहने के कारण अशुभ आस्रव होता है। प्रत्येक आत्मकल्याण के इच्छुक जीव को इस मिथ्यात्व अवस्था का त्याग करना आव-श्यक है। मिथ्यात्व के लगे रहने से जीव शराबी के समान आत्मकल्याण से विमुख रहता है। अतएव आत्मतत्त्व की दृढ़ श्रद्धा करने पर ही जीव कल्याणकारी रास्ते पर आगे कदम बढ़ा सकता है।

अव्रती सम्यग्दृष्टि श्रावक आत्मविश्वास के उत्पन्न हो जाने पर भी असयम, कषाय, प्रमाद, योग के कारण कर्मों का अशुभ आस्रव मिथ्यादृष्टि की अपेक्षा कुछ कम करता है। - व्रती जीव प्रमाद और कषायों के रहने पर अव्रती की अपेक्षा कम अशुभ आस्रव करता है। - आत्मा के शान्त और निर्विकारी स्वरूप को अशान्त और विकारी क्रोध, मान, माया, एवं लोभ कषायें ही बनाती हैं। - कषाय से युक्त आस्रव संसार का कारण होता है। प्रमाद एवं कषायों के दूर हो जाने पर योग के निमित्त से होनेवाला आस्रव और भी कम होता चला जाता है। आस्रव--कर्मों के आने को दुःख का कारण बताया है।

बन्ध—दो प्रदार्थों के मिलने या विशिष्ट सम्बद्ध होने को बन्ध कहते हैं। बन्ध दो प्रकार का होता है—भावबन्ध और द्रव्यबन्ध। जिन राग-द्वेष आदि विभावों से कर्म-वर्गणाओं का बन्ध होता है, उन्हें भाव बन्ध और जो कर्म वर्गणाएँ आत्म प्रदेशों के साथ मिलती हैं, उन्हें द्रव्यबन्ध कहते हैं। कर्म-वर्गणाओं के मिलने से आत्मा के परिणामन में विलक्षणता आ जाती है तथा आत्मा के संयोग से कर्म स्कन्धों का कार्य भी विलक्षण हो जाता है। कर्म आत्मा से मिला जाते हैं, पर उनका तादात्म्य सबन्ध नहीं होता। दोनों—जीव और पुद्गल का स्वभाव भिन्न-

भिन्न है। जीव का स्वभाव चेतन है, और पुद्गल का स्वभाव अचेतन, अतः ये दोनों अपने अपने स्वभाव में स्थित रहते हुए भी परस्पर में मिल जाते हैं।

बन्ध चार प्रकार का माना गया है प्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, स्थितिबन्ध अनुभागबन्ध। प्रकृतिबन्ध स्वभाव को कहते हैं, जैसे नीम की प्रकृति कड़वी और गुड़ की मीठी होती है उसी प्रकार बन्ध को प्राप्त हुई कार्माण वर्गणाओं में जो ज्ञान को रोकने, दर्शन को आवरण करने, मोह को उत्पन्न करने, सुख-दुःख देने आदि का स्वभाव पड़ता है इसका नाम प्रकृतिबन्ध है। अभिप्राय यह है कि आयी हुई कार्माण वर्गणाएँ यदि किसी के ज्ञान में बाधा डालने की क्रिया से आयी है तो ज्ञानावरण का स्वभाव; दर्शन में बाधा डालने की क्रिया से आयी है तो दर्शनावरण का स्वभाव, सुख, दुख में बाधा डालने की क्रिया से आयी है तो साता, असाता वेदनीय का स्वभाव पड़ेगा। इसी प्रकार आगे-आगे भी कर्मों के सम्बन्ध में समझना चाहिये। आत्मा के प्रदेशों के साथ कार्माण वर्गणाओं का मिलना अर्थात् एकत्वेनावगाही होना प्रदेशबन्ध है। स्वभाव पड़ जाने पर अमुक समय तक वह आत्मा के साथ रहेगा, इस प्रकार की काल मर्यादा का बनना स्थितिबन्ध है। फल देने की शक्ति का पड़ना अनुभागबन्ध है।

संवर—आस्रव का रोकना संवर है । आस्रव मन, वचन और काय से होता है अतः मूलतः मन, वचन तथा काय की प्रवृत्ति को रोकना संवर है । चलना, फिरना, बोलना, आहार करना, मल-मूत्र विसर्जन करना आदि क्रियाएँ नहीं रुक सकती है इसलिये मन, वचन, और शरीर की उद्दण्ड प्रवृत्तियों को रोकना संवर है । संवर के गुप्ति के साथ समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषहजय और चारित्र भी हेतु बताये गये हैं । यह संवर मोक्ष का कारण है ।

निर्जरा—कर्मों का झुटना निर्जरा है । इसके दो भेद है, सविपाक और अविपाक । स्वाभाविक क्रम से प्रतिक्षण कर्मों का अपना फल देकर झुट जाना सविपाक और तप आदि साधनों के द्वारा कर्मों को बलात् उदयमें लाकर बिना फल दिये झुटा देना अविपाक निर्जरा होती है । सविपाक निर्जरा हर क्षण प्रत्येक ससारी जीव के होती रहती है तथा नूतन कर्म भी बन्धते रहते हैं, पर अविपाक निर्जरा कर्म नाश में सहायक होती है । क्योंकि संवर द्वारा नवीन कर्मों का आना रुक जाने पर पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा हो जाने से क्रमशः मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

मोक्ष—समस्त कर्मों का छूट जाना मोक्ष है । ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अन्तराय और मोहनीय इन चार धातिया

कर्मों के नाश होने पर जीवन मुक्त अवस्था—अर्हन्त अवस्था की प्राप्ति होती है। यह जीव कर्मों के कारण ही पराधीन रहता है, जब कम अलग हो जाते हैं तो इसके अपने ज्ञान, दर्शन, सुख और वार्य गुण प्रकट हो जाते हैं। जीवन मुक्त अवस्था में कर्मों के अभाव के कारण आहार ग्रहण करना और मल-मूत्र का त्याग करना भी बन्द हो जाता है, केवल्य प्राप्ति हो जाने से सभी पदार्थों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पश्चात् शेष चार कर्म अत्यु, नाम, गोत्र और वेदनीय के नाश हो जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।

इस प्रकार द्रव्य, तत्त्व और पदार्थों के स्वरूप परिज्ञान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपना आत्मिक विकास करना चाहिये। तत्त्वों के स्वरूप को समझे बिना हेयोपादेय रूप प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। अतः चैतन्य, ज्ञान, आनन्द रूप आत्मतत्त्व की प्राप्ति के लिये संवेदा प्रयत्न करना चाहिये।

अरिर्विंदी क्षिसलक्कुमात्मनिरुवं देहंवोली कएगेतां ।

गुरियागं शिलेयोळसुवर्णं मरलोळसोरम्भमा क्षीरदोळ् ॥

नरु नेय्काष्टदोळमि यिर्पतेरदिंदी मेयोळोंदिर्पने—

दरिद्रभ्यासिसे कएगुमेदरूपिदै । रत्नाकराधीश्वरा ॥४॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

आत्मा की स्थिति को ज्ञान के द्वारा देख सकते हैं। जिस प्रकार स्थूल शरीर इन चर्म चक्षुओं को गोचर है उस प्रकार आत्मा गोचर नहीं है।

स्थूल के पीछे वह सूक्ष्म शक्ति उस प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार पत्थर में सोना, पुष्प में पराग, दूध में सुगन्ध तथा घी और लकड़ी में आग । शरीर के अन्दर आत्मा की स्थिति को इस प्रकार जानकर अभ्यास करने से इसकी प्रतीति होगी । आपने ऐसा कहा ॥४॥

विवेचन—आत्मा शरीर से भिन्न है, यह अमूर्तिक, सूक्ष्म, ज्ञान, दर्शन, आदि चैतन्य गुणों का धारी है । अरूपी होने के कारण आँखों से इसका दर्शन नहीं हो सकता है । स्थूल शरीर ही हमें आँखों से दिखलायी पड़ता है, किन्तु इस शरीर के भीतर रहनेवाला आत्मा अनुभव से ही जाना जा सकता है, आँखें उसे नहीं देख सकतीं । कविवर बनारसीदास ने नाटक समयसार में आत्मा के चैतन्यमय स्वरूप का विश्लेषण करते हुए बताया है—

जो अपनी दाति आपु विराजत है परधान पदारथ नामी ।
चेतन अंक सदा निकलंक, महासुखसागर को विसरामी ॥
जीव अजीव जिते जगमें, तिनको गुन ग्यायक अतरजामी ॥
सो शिवरूप वसै शिवनायक, ताहि विलोकन में शिवगीर्मी ।

अर्थात्—जो आत्मा अपने ज्ञान, दर्शनरूप चैतन्य स्वभाव के कारण स्वयं शोभित हो रहा है वही प्रधान है । यह सदा कर्ममल से रहित, चेतन अनन्तसुख का भण्डार, ज्ञाता, द्रष्टा है । शुद्ध आत्मा ही ससार के सभी पदार्थों को अपने अनन्त ज्ञान द्वारा

जानता है, अनन्तदर्शन द्वारा देखता है, यह मोक्ष स्वरूप है, इसके शुद्धरूप के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अभिप्राय यह है कि आत्मा का अस्तित्व शरीर से भिन्न है यह शरीर में रहता हुआ भी शरीर के स्वरूप और गुणों से अछूता है।

विश्व में प्रधानतः दो प्रकार के पदार्थ हैं—जड़ और चेतन। आत्मा विश्व के पदार्थों का अनुभव करनेवाला, ज्ञाता, द्रष्टा है। जीवित प्राणी ही इन्द्रियों द्वारा संसार के पदार्थों को जानता, देखता, सुनता, छूता, सूंघता, और स्वाद लेता है, तथा वस्तुओं को पहचान कर उनके भले बुरे रूप का विश्लेषण करता है। इसीमें सुख, दुःख के अनुभव करने की शक्ति वर्तमान है, संकल्प-विकल्प भी इसीमें पाये जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि भावनाएँ; इच्छा-द्वेष प्रभृति वासनाएँ भी इसी में पायी जाती हैं। अतः मालूम होता है कि शरीर से भिन्न कोई आत्मतत्त्व है। इस आत्मतत्त्व की अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति सदा से करता चला आ रहा है। चाहे अज्ञानता के कारण कोई व्यक्ति भले ही भौतिक शरीर से भिन्न आत्मा के अस्तित्व को न माने, पर अनुभव द्वारा उसकी प्रतीति सहज में प्रतिदिन होती रहती है।

हृदय का कार्य चिन्तन करना और बुद्धि का कार्य पदार्थों का निश्चय करना है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हृदय और

बुद्धि के द्वारा जो विभिन्न व्यापार होते हैं, इन दोनों के व्यापारों का एकत्र ज्ञान करने के लिये जो प्रत्यभिज्ञा करनी पड़ती है, उसे कौन करता है तथा उस प्रत्यभिज्ञा द्वारा इन्द्रियों को तदनुकूल दिशा कौन दिखलाता है। इन सारे कार्यों को करनेवाला मनुष्य का जड़ शरीर तो हो नहीं सकता; क्योंकि जब शरीर की चेतन क्रिया नष्ट हो जाती है, आत्मा शरीर से निकल जाता है, उस समय शरीर के रह जाने पर भी उपर्युक्त कार्य नहीं होते हैं।

कल जिसने कार्य किया था, आज भी वही मैं कार्य कर रहा हूँ, इस प्रकार का प्रत्यभिज्ञान जड़ शरीर से उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ शरीर में प्रत्यभिज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति नहीं। यह प्रत्यभिज्ञान की शक्ति शरीराधिष्ठित चेतन आत्मा के मानने पर ही सिद्ध हो सकती है। प्रतिक्षण प्रत्येक कार्य में 'मैं' या 'अह' भाव की उत्पात्त भी इस बात की साक्षी है कि शरीर से भिन्न कोई चेतन पदार्थ भी है जो सदा 'अह' का अनुभव करता रहता है। संभवतः कुछ भौतिकवादी यहाँ यह प्रश्न कर सकते हैं कि हृदय, बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ, और शरीर इनके समुदाय का नाम ही 'अह' या 'मैं' है, इनके समुदाय से भिन्न कोई 'अह' या 'मैं' नहीं। पर विचार करने पर यह गलत मालूम होगा; क्योंकि किसी मशीन के भिन्न भिन्न कल पुर्जों के एकात्रित करने

पर भी उसमें गति नहीं आती है। जो गुण पृथक् पृथक् पदार्थों में नहीं पाया जाता है, वह पदार्थों के समुदाय में कहाँ से आ जायगा ? जब चेतन क्रिया के कार्य इन्द्रियाँ, बुद्धि, हृदय और शरीर में पृथक् पृथक् नहीं पाये जाते हैं, तो फिर ये एकत्रित होने पर कहाँ से आ जायेंगे ?

तर्क से भी यह बात साबित होती है कि शरीर बुद्धि, हृदय और इन्द्रियों के समुदाय का व्यापार जिसके लिये होता है, वह इस सघात से भिन्न कोई अवश्य है, जो सब बातों को जानता है। वास्तव में शरीर तो एक कारखाना है, इन्द्रियाँ, बुद्धि, मन, हृदय प्रभृति उसमें काम करनेवाले हैं; पर इस कारखाने का मालिक कोई भिन्न ही है जिसे आत्मा कहा जा सकता है। अतएव प्रतीत होता है कि मानव शरीर के भीतर भौतिक पदार्थों के अतिरिक्त अन्य कोई सूक्ष्म पदार्थ है, जिसके कारण वह विश्व के पदार्थों को जानता, तथा देखता है। क्योंकि यह शक्ति प्राणी में ही पायी जाती है। यद्यपि आजकल विज्ञान के द्वारा निर्मित अनेक मशीनों में चलने फिरने, दौड़ने और विभिन्न प्रकार के काम करने की शक्ति देखी जाती है; पर उनमें भी सोचने, विचारने और अनुभव करने की शक्ति नहीं पायी जाती।

सचेतन प्राणी ही लाभ, हानि, गुण, दोष आदि का पूरा-पूरा

विचार करता है, भौतिक पदार्थ नहीं। इसीलिये अनुभव के आधार पर यह डके की चोट से कहा जा सकता है कि शरीर से भिन्न चेतन स्वरूप, अमूर्तिक अनेक गुणों का धारी आत्मतत्त्व है। यदि इस आत्मतत्त्व को न माना जाय तो स्मरण, विकार सकल्प, विकल्प आदि की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। सजानी प्राणी ही पहले देखे हुए पदार्थ को देख कर कह देता है कि यह वही पदार्थ है जिसे मैंने अमुक समय में देखा था। मसीन या अन्य प्रकार के एजिनो में इसका सर्वथा अभाव पाया जाता है। यह स्मरण शक्ति ही बतलाती है कि पूर्व और उत्तर समय में देखने वाला एक ही है, जो आज भी वर्तमान है। इसी प्रकार ज्ञान, सकल्प, विकल्प, राग-द्वेष प्रभृति भावनाएँ, काम-क्रोध-मान आदि विकार भी आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। प्रमेय-रत्न-मालाकार ने आत्मा की सिद्धि निम्न प्रकार की है —

तदर्हजस्तनेहातो रक्षोदृष्टेर्भवस्मृतेः ।

भूतानन्वयनात्सिद्धः प्रकृतिज्ञः सनातनः ॥

अर्थ—तत्काल उत्पन्न हुए बालक को स्तन पीने की इच्छा होती है, इच्छा प्रत्यभिज्ञान के बिना नहीं हो सकती; प्रत्यभिज्ञान स्मरण के बिना नहीं हो सकता और स्मरण अनुभव के बिना नहीं होता है। अतः अनुभव करनेवाला

आत्मा है। अनेक व्यक्ति मरने पर व्यन्तर हो जाते हैं, वे स्वयं किसीके सिर आकर कहते हैं कि हम अमुक व्यक्ति है, इससे भी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। अनेक व्यक्तियों को पूर्व जन्म का स्मरण भी होता है, यदि आत्मा अनादि नहीं होता तो फिर यह पूर्व भव—जन्म का स्मरण कैसे होता ? पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश इन पंच भूतों के साथ आत्मा की व्याप्ति नहीं है अर्थात् अचेतन के साथ आत्मा की व्याप्ति नहीं है; अतएव शरीर से भिन्न आत्मा है।

यह आत्मा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के द्वारा जाना जाता है, अपने प्राप्त शरीर के बराबर है तथा समस्त शरीर में आत्मा का अस्तित्व है; शरीर के किसी एक प्रदेश में आत्मा नहीं है, अविनाशी है, अत्यन्त आनन्द स्वभाव वाला है तथा लोक और अलोक को देखने-वाला है। इसमें संकोच और विस्तार की शक्ति है, जिससे जब शरीर छोटा होता है, तो यह छोटे आकार में व्याप्त रहता है और जब शरीर बड़ा हो जाता है तो यह बड़े आकार में व्याप्त हो जाता है। कविवर बनारसीदास ने आत्मा का वर्णन करते हुए कहा है—

चेतनवंत अनंत गुण, पर्यय सकल अनंत ।

अलख अखंडित सर्वगत, जीव दख विरतंत ॥

अर्थात्—यह आत्मा चेतन है, अनन्त गुण और पर्यायों का धारी है। यह अमूर्तिक है, जिससे कोई इसे नहीं देख सकता है, यह अखण्डित है, सभी प्राणियों में इसका अस्तित्व है। इस प्रकार आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान करने से विषयों से विरक्ति होती है तथा आत्मिक उत्थान की ओर प्राणी अग्रसर होता है।

कल्लोळतोर्प पोगसुवणंद गुणं काष्ठागळोळतोर्प के-

च्चेल्ला किच्चिन चिन्हवा केनेयिरत्पालोळधृतच्छायेये ॥

देह्लर वणिणपरंतुटी तनुविनोळ् चैतन्यमुं बोधमुं ।

सोल्लुं जीवगुणंगळेदरूपिदै । रत्नाकराधीश्वरा ॥५॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

पथर में जो कौंति दिखाई पड़ती है वह सोने का गुण है। वृक्षों में अग्नि का अस्तित्व है। खोलते हुए दूध में जो मलाई का अंश दिखाई पड़ता है वह घी का चिन्ह है। सब लोग ऐसा जानते हैं। ठीक इसी प्रकार इस शरीर में चेतन स्वभाव ज्ञान और दर्शन जीव के गुण हैं। आपने ऐसा समझाया ॥५॥

विवेचन—इस शरीर में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्यरूप शक्ति आत्मा की है। अतः आत्मिक शक्ति का यथार्थ परिज्ञान कर बाह्य पदार्थों से ममत्व बुद्धि का त्याग करना चाहिये। एक कवि ने कहा है—

आतम हित जो करत है, सो तनको अपकार ।

जो तनका हित करत है, सो जिय का अपकार ॥

अर्थात्—जो तप, ध्यान, त्याग, पूजन आदि के द्वारा आत्मा का कल्याण किया जाता है, वह शरीर का अपकार है। क्योंकि विषय निवृत्ति से शरीर को कष्ट होता है; धनादि की वाछा का परित्याग करने से मोही प्राणी कष्ट का अनुभव करता है। तात्पर्य यह है कि तप, ध्यान, वैराग्य से आत्म-कल्याण किया जाता है, इनसे शरीर का हित नहीं होता, अतः शरीर को पर वस्तु समझ कर उसके पोषण करनेवालों को धन, धान्य की वाछा नहीं करनी चाहिये। धन, धान्य आदि परिग्रह तथा विषय-वासनाओं द्वारा शरीर का हित होता है, पर ये सब आत्मा के लिये अपकारक है, अतः आत्मा के लिये हितकारक कार्यों को ही करना चाहिये।

इस प्राणी का आत्मा के अतिरिक्त कोई नहीं है, यह अशुद्ध अवस्था में शरीर में उस प्रकार निवास करता है, जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि, दही में घी, तिलो में तैल, पुष्पों में सुगन्ध, पृथ्वी में जल का अस्तित्व रहता है। इतने पर भी यह शरीर से बिल्कुल भिन्न है। जिस प्रकार वृक्ष पर बैठनेवाला पक्षी वृक्ष से भिन्न है, शरीर पर धारण किया गया वस्त्र जैसे शरीर से भिन्न है, उसी प्रकार शरीर में रहने पर भी आत्मा शरीर से भिन्न है। दूध और पानी मिल जाने पर जैसे एक द्रव्य प्रतीत होते हैं, इसी प्रकार कर्मों के संयोग से बद्ध आत्मा भी शरीररूप मालूम पड़ता

है । वास्तविक विचार करने पर यह आत्मा शरीर से भिन्न प्रतीत होगा। इसके स्वरूप, गुण आदि आत्मा के स्वरूप गुण की अपेक्षा बिल्कुल भिन्न है, आत्मा जहाँ चेतन है, शरीर वहाँ अचेतन, शरीर विनाशीक है, आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य, अतः शरीर में सर्वत्र व्यापी आत्मा को समझ कर अपना आध्यात्मिक क्रमिक विकास करना चाहिये ।

यदि भ्रम वश कोई व्यक्ति लकड़ी को अग्नि समझ ले, पत्थर को सोना मान ले, मलाई को घी मान ले तो उसका कार्य नहीं चल सकता है; इसी प्रकार यदि कोई शरीर को ही आत्मा मान ले तो वह भी अपना यथार्थ कार्य नहीं कर सकता है तथा यह प्रतिभास मिथ्या भी माना जायगा । हाँ, जैसे लकड़ी में अग्नि का अस्तित्व, पत्थर में सोने का अस्तित्व, फूल में सुगंध का अस्तित्व सदा वर्तमान रहता है उसी प्रकार ससारावस्था में शरीर में आत्मा का अस्तित्व रहता है । प्रबुद्ध साधक का कर्तव्य है कि वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व के रहने पर भी, उससे भिन्न आत्मा को समझे । शरीर को अनित्य, क्षणध्वसी समझ कर संसार में सुख, आनन्द, ज्ञान, दर्शन, रूप आत्मा ही उपादेय है; अतएव लोभ, मोह, माया, मान, क्रोध आदि विकारों को तथा वासनाओं को छोड़ना चाहिये ।

जब जीव शरीर को ही आत्मा मान लेता है तो वह मृत्यु पर्यन्त भी भोगों से निवृत्ति नहीं होता, कविवर भर्तृहरि ने अपने वैराग्य शतक में बताया है—

निवृत्ता भोगेच्छा पुरुषबहुमानो विगलितः

समाना. स्वर्याताः सपदि सुहृदो जीवितसमाः ।

शनैर्यष्टयोत्थानं घनतिभिररुद्धे च नयने

अहो धृष्टः कायस्तदापि मरणापायचाकितः ॥

अर्थ—बुढ़ापे के कारण भोग भोगने की इच्छा नहीं रहती है, मान भी घट गया है, बराबरीवाले चल बसे—मृत्यु को प्राप्त हो गये हैं, जो घनिष्ठ मित्र अवशेष रह गये हैं वे भी अब बुढ़े हो गये हैं। बिना लकड़ी के चला भी नहीं जा सकता, आँखों के सामने अन्धेरा छा जाता है। इतना सब होने पर भी हमारा शरीर कितना निर्लज्ज है कि अपनी मृत्यु की बात सुनकर चौंक पड़ता है। विषय भोगने की वाछा अब भी शेष है, तृष्णा अनन्त है, जिससे दिनरात सिर्फ मनसूबे बाधने में व्यतीत होते हैं।

यह जीवन विचित्र है, इसमें तनिक भी सुख नहीं। बाल्यावस्था खेलते-खेलते बिता दी, युवावस्था तरुणी नारी के साथ विषयों में गवाँ दी और वृद्धावस्था आने पर आख, कान, नाक आदि इन्द्रियाँ बेकाम हो गयी हैं; जिससे घर बाहर का कोई भी आदर नहीं

करता है, बुढ़ापे के कारण चला भी नहीं जाता है। इस प्रकार की असमर्थ अवस्था में आत्मकल्याण की ओर प्रवृत्ति करना कठिन हो जाता है। शरीर में रहते हुए भी आत्मा को शरीर से भिन्न समझ उसे पृथक् शुद्ध रूप में लाने का प्रयत्न करना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। जैसे अशुद्ध, मलिन सोने को आग में तपा कर सोहागा ढालने से शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार इस अशुद्ध आत्मा को भी त्याग और तप के द्वारा निर्मल किया जा सकता है। जो प्राणी यह समझ लेता है कि विषय भोग और वासनाएँ आत्मा की मलिनता को बढ़ाने वाली हैं वह इनका त्याग अवश्य करता है। यह जीव अनादिकाल से इन विषयों का सेवन करता चला आ रहा है, पर इनसे तनिक भी तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि मोह और लोभ के कारण यह अपने रूप को भूले हुए है। कविवर दौलतरामजी ने कहा है।

मोह-महामद पियो अनादि । भूल जापको भरमत वादि ॥

अर्थ—ससारी जीव मोह के वश में होकर मनुष्य, देव, तिर्यच और नरक गति में जन्म-मरण के दुःख उठा रहे हैं, इन्हें अपने स्वरूप का यथार्थ परिज्ञान नहीं। अतः विषय भोगों से विरक्त होने का प्रयत्न करना चाहिये।

मत्ताकल्लने सोदिसत्तकनकम काएवते पालं क्रमं-
वेत्तोळ्ळिप मथनगेयल् घृतमुम काएवंते काष्ठगळं ॥
ओत्तंव पोसेदग्नि काएवतेरदि मेय्वेरे वेरानेनु ।
त्तित्तभ्यासिसेलेन्न काएबुदरिदे ? रत्ताकराधीश्वरा ॥६॥

हे रत्ताकराधीश्वर !

जिस प्रकार पत्थर के शोधने से सोना, दूब के क्रम पूर्वक मथन से नवनीत तथा काष्ठ के वर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है उसी प्रकार 'शरीर अलग है और मैं अलग हूँ' इस भेद विज्ञान का अभ्यास करने से क्या अपने आप आत्मा को देख सकना असाध्य है ? ॥६॥

विवेचन —आत्मा और शरीर इन दोनों के स्वरूप-चिन्तन द्वारा भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है, यह आत्मा पूर्वोपार्जित कर्म परम्परा के कारण इस शरीर को प्राप्त करता है, 'शरीर और आत्मा' इन दोनों के पृथक्त्व चिन्तन द्वारा अनादि बद्ध आत्मा शुद्ध होता है। जीव जब यह समझ लेता है कि यह शरीर, ये सुन्दर वस्त्राभूषण, यह दिव्य रमणी, यह सुन्दर पुस्तक, यह सुन्दर कुरसी, यह सुन्दर भव्य प्रासाद—मकान, चमकते हुए सुन्दर वर्तन, यह बढ़िया टेबुल प्रभृति समस्त पदार्थ स्वभाव से जड़ है, इनका आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं है, तो यह अपने चैतन्य सत स्वभाव में स्थित हो जाता है।

अज्ञानी मोही जीव मोह के कारण अपने साथ बन्धे हुए शरीर को और नहीं बन्धे हुए धन, सम्पत्ति, पुत्र, कलत्रादि को अपना समझता है तथा यह जीव मिथ्यात्व, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विभावों के संयोग के कारण अपने को रागी द्वेषी, क्रोधी, मानी, मायावी और लोभी समझता है, पर वास्तव में यह बात नहीं है। ये शरीर, धन, सम्पत्ति, वैभव, स्त्री, पुत्र, परिजन आदि पदार्थ आत्मा के नहीं, आत्मा का इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। पुद्गल जीव रूप नहीं हो सकता है। आत्मा शरीर से भिन्न अमूर्तिक, शुद्ध, बुद्ध जाता, द्रष्टा है।

देह और आत्मा के भेद ज्ञान को जानकर तथा मोहनी कर्म के उदय से उत्पन्न हुए विकल्प जाल को त्याग कर, विकार रहित चैतन्य चमत्कारी आत्मा का अनुभव करना भेद विज्ञान है। भेद विज्ञानी अपनी बाह्य आँखों से शरीर को देखता है तथा अन्तर्दृष्टि द्वारा आत्मा को देखता है। जो ससार में भ्रमण करने वाले जीव है उनकी दृष्टि और प्रवृत्ति इस देह की ओर होती है। इसीलिये किसीको धनी, किसीको दरिद्री, किसीको मोटा, किसीको दुबला, किसी को बलवान, किसीको कमजोर, किसीको सच्चा, किसीको भूठा, किसीको ज्ञानी, किसीको अज्ञानी के रूप में देखते हैं। पर वे सब आत्म के धर्म नहीं; यह व्यवहार केवल

शरीर, धन आदि बाह्य पदार्थों के निमित्त से होता है। जिसकी दृष्टि जैसी होगी, उसे वस्तु भी वैसी ही दिखलायी पड़ेगी। एक ही वस्तु को विभिन्न व्यक्ति विभिन्न दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। जैसे एक सुन्दर स्वस्थ गाय को देखकर चमार कहेगा कि इसका चमड़ा सुन्दर है, कसाई कहेगा कि इसका मांस अच्छा है, ग्वाला कहेगा यह दूध देनेवाली है, किसान कहेगा कि इसके बछड़े बहुत मजबूत होंगे। कोई तत्वज्ञ कहेगा कि आत्मा की कैसी विचित्र-विचित्र प्रवृत्तियाँ हैं, कभी यह मनुष्य शरीर में आवद्ध रहता है तो कभी पशु शरीर में।

पुद्गल पदार्थों पर दृष्टि रखनेवाले को अनन्त शक्तिशाली आत्मा भी देहरूप दिखलाई पड़ता है। आध्यात्मिक भेद विज्ञान की दृष्टिवाले को प्रत्यक्ष दिखलाई देनेवाला यह शरीर भी चैतन्य आत्मशक्ति की सत्ता का धारी तथा उसके विलास मन्दिर के रूप में दिखलायी पड़ता है। भेद-विज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो जाने पर आत्मा का साक्षात्कार इस शरीर में ही होता है। भेद विज्ञान द्वारा आत्मा के जान लेने पर भौतिक पदार्थों से आस्था हट जाती है, स्वामी कुन्दकुन्द ने समयसार में भेदविज्ञानी की दृष्टि का वर्णन करते हुए लिखा है—

अहामिको खलु सुद्धो य णिम्ममो णाणदंसणसमग्गो ।

ताहि ठिदो तच्चित्तो सच्च एदे खयं णामि ॥७८॥

अर्थ—मैं निश्चय से शुद्ध हूँ, ज्ञान, दर्शन से पूर्ण हूँ। मैं अपने आत्मस्वरूप में स्थित एवं तन्मय होता हुआ भी उन सभी काम, क्रोधादि आश्रय भावों को नाश करता हूँ। जीव के साथ बन्धरूप क्रोधादि आश्रय भाव क्षणिक हैं, विनाशक हैं, दुःखरूप हैं, ऐसा समझ कर भेद-विज्ञानी जब उन भावों से अपने को हटाता है। भेद विज्ञान द्वारा एक में शुद्ध हूँ, चैतन्य निधि हूँ, कर्मों से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं, मेरा स्वभाव त्रिकाल में भी किसीके द्वारा विरुद्ध नहीं होता है।

गोह के विचार से उत्पन्न यह शरीर अथवा अन्य बाह्य पदार्थ जिनमें ममत्व बुद्धि उत्पन्न हो गयी है, मेरे नहीं हैं। पौद्गलिक भाव मुझमें विलकुल गिन्न है, भोग उनसे कोई सम्बन्ध नहीं। मेरा स्वभाव उनके स्वभाव से विलक्षण है। मेरी शक्ति अच्येद्य और अभेद्य है। प्रत्यक्ष से अनन्त एवं अनुपम सुख का भावहार यह आत्मा प्रतीत हो रहा है, वर्णादि या रागादि इससे पृथक् हैं जैसे घड़े में घी रखने पर भी घड़ा घी का नहीं हो जाता है या घी घड़े का रूप नहीं धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा के इस शरीर में रहने पर भी पुद्गल का कोई भी रूप, रसादि गुण इसमें नहीं आता है और न आत्मा का चैतन्य गुण ही इस शरीर में पहुँचता है। आत्मा और शरीर कर्मबन्धन के कारण साथ रहते हुए भी

परस्पर में असम्बद्ध हैं। दोनों में तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है। सयोग सम्बन्ध है। जो कभी भी दूर किया जा सकता है। जब आत्मा मोह, क्षोभ के कारणीभूत इस शरीर को अपने से भिन्न मानने लगता है, तो निश्चय छूट जाता है।

मिथ्या मोह से मोहित आत्मा जबतक अपने को नहीं पहचानता है, तबतक कर्मबद्ध रहता है तथा कषाय और विकार रूपी चोर आत्मधन को चुराते रहते हैं। किन्तु जब यह आत्मा सजग हो जाता है तो चोर अपने आप भाग जाते हैं। आत्माधीन जितना सुख है वही वास्तविक है। पराधीन जितना सुख है, वह सब दुःखरूप है, अतः सुख को आत्माधीन करना चाहिये। भेद विज्ञानी आत्मा को सदा सजग, अमोही, निर्विकारी, शुद्ध, बुद्ध, अखण्ड, अविनाशी समझता है।

अगुण्ट मोदलागि नेत्तिवरेणं सर्वांग संपूर्णं नु-

तुंगज्ञानमयं सुदर्शनमयं चारित्र तेजो मयं ॥

मागल्यं महिम स्वयंभु सुखि निर्वाधं निरापेक्षि नि-

म्मागं वोल्परमात्मनेदं रुपिदै ! रत्नाकराधीश्वरा ॥७॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

चरण के अंगुष्ठ से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के प्रत्येक अवयव में परमात्मा विद्यमान है। वह ज्ञान—सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन सम्यक्-

चारित्र्य या तेजस्वरूप, अतिशयवाला कर्मबद्ध होकर अपने स्वरूप में स्थित अनन्त शक्ति, अनन्त सुख आदि गुणों का धारी तथा विषय की आसक्ति रहित है। आपने ऐसा समझाया ॥७॥

विवेचन—आत्मा सकोच विस्तारकी शक्ति के कारण समस्त शरीर में है। यह जिस प्रकार के छोटे-बड़े शरीर में पहुँचता है, उतना ही बड़ा हो जाता है। जब यह हाथी के शरीर में पहुँचता है, तो हाथी के शरीर के बराबर हो जाता है। जब चींटी के शरीर में पहुँचता है तो चींटी के शरीर के बराबर हो जाता है। अतः जिस प्रकार शरीर विकसित होता जाता है, वैसे आत्म-प्रदेश भी विकसित होते जाते हैं। बच्चा जब छोटा रहता है तो आत्मा के प्रदेश उसके उम छोटे से शरीर में व्याप्त रहते हैं पर जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो आत्मा के प्रदेश विकसित होकर उसके बड़े शरीर के प्रमाण हो जाते हैं।

आत्म-प्रदेश शरीर के किसी एक हिस्से में नहीं है, किन्तु समस्त शरीर में है। कुछ दार्शनिक आत्मा को बट-बीज समान लघु मानते हैं तथा वे कहते हैं कि इस आत्मा की गति बड़ी तेजी से होती है जिससे शरीर के जिस हिस्से में सुख-दुःख के अनुभव करने की आवश्यकता होती है, वहाँ यह पहुँच जाता है। हर एक क्षण यह आत्मा घूमता रहता है, एक क्षण के लिये भी इसे

विश्राम नहीं। आचार्य ने इस मिथ्या धारणा का खण्डन करने के लिये आत्मा को समस्त शरीर व्यापी बतलाया है। जैसे दूध में घी, तिल में तैल और पुष्प में सुगन्ध सर्वत्र रहती है, उसी प्रकार यह आत्मा भी शरीर के प्रत्येक अवयव में वर्तमान है। यह वटकणिका के समान कभी नहीं हो सकता; क्योंकि किसी भी प्रिय वस्तु के मिल जाने पर सर्वाङ्गीण सुख के अनुभव का अभाव हो जायेगा। प्रसन्नता होने पर सर्वाङ्गीण सुख एक ही क्षण में अनुभव गम्य है, अतः आत्मा को शरीर व्यापी मानना चाहिये।

आत्मा के निवास के सम्बन्ध में दूसरा सिद्धान्त है कि आत्मा व्यापी और विराट् है। यह कइता है कि आत्मा एक अखण्ड अमूर्तिक पदार्थ है, जो मनुष्य के समस्त शरीर में व्याप्त है तथा शरीर से बाहर भी समस्त ब्रह्माण्ड में व्याप्त है। एक ही विराट् ब्रह्म संसार के सभी प्राणियों में वर्तमान है।

यदि उपर्युक्त सिद्धान्त पर विचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि आत्मा शरीर से बाहर नहीं रहता है तथा सभी प्राणियों के शरीर में एक ही आत्मा नहीं है। यदि सभी के शरीर में एक ही आत्मा होता तो जिस समय एक व्यक्ति को सुख होता है, उस समय सभी व्यक्तियों को सुख होना चाहिये; क्योंकि सभी के शरीर में अनुभव करनेवाला आत्मा एक ही है। यदि एक व्यक्ति को

दुःख होता है तो सभी को दुःख होना चाहिये; क्योंकि सभी का आत्मा एक है। परन्तु सभी को एक साथ दुःख या सुख नहीं देखा जाता है, अतः एक विश्व व्यापी विराट् आत्मा की स्थिति बुद्धि नहीं स्वीकार करती है। इसलिये आत्मा एक अखण्ड, अमूर्तिक पदार्थ है यह समस्त शरीर में व्याप्त है, शरीर से बाहर इसकी स्थिति नहीं है और न यह शरीर के किसी एक भाग में केन्द्रित है।

प्रत्येक शरीर स्थित आत्मा शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से परमात्म स्वरूप है। उसमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्-चारित्र्य वर्तमान है। कर्म बन्ध के कारण ये गुण आत्मा के आच्छादित हैं, इसलिये परमात्म-पद की प्राप्ति नहीं हो रही है। जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता वर्तमान है। इसलिये यहाँ एक परमात्मा नहीं है, अनेक परमात्मा हैं। आत्मा के वास्तविक गुणों की अभिव्यक्ति हो जाने पर यह आत्मा परमात्मा बन जाता है।

दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य का धारी आत्मा जब निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर आत्मा में लीन हो जाता है, उस समय उसके कर्मों का बन्ध नहीं होता। यदि यह निर्विकल्पक समाधि अन्तर्मुहूर्त्त काल (२४ मिनट) तक टहर जाय तो फिर इस जीव को परमात्मा

बननेमें देर न लगे । कविवर बनारसीदास ने निम्न पद्य में बड़ा ही सुन्दर आध्यात्मिक चित्रण किया है । कविने यह बतलाने का प्रयास किया है कि ज्ञान, दर्शन का अनुभव करनेवाला आत्मा परमात्मा किस प्रकार बन जाता है तथा उसकी दृष्टि किस प्रकार की हो जाती है । सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि की प्राप्ति हो जाने पर परपरिणति बिल्कुल हट जाती है, मनवाञ्छित भोगोपभोग उसे विनाशीक, अहित कारक दिखलायी पडने लगते हैं । वह सब कुछ करता हुआ भी ससार से पृथक् रहता है । कवि कहता है—

ज्ञान उदै जिनके घट अन्तर, ज्योति जगी मति होय न मैली ।

वाहिज दृष्टि मिटी जिन्हके हिय, आतम ध्यान कलाविधि फैली ॥

जे जड़ चेतन भिन्न लखै सु विवेक लिये परखै गुन थैली ।

ते जगमें परमारथ जानि रहै राचि मानि अध्यातम सेली ॥

निर्वाण प्राप्ति में साधक रत्नत्रय को जो कि आत्मा का गुण है, अपने में जाग्रत करना चाहिये । नानाप्रकार के संक्लेश सहने से, कषायों में लिप्त रहने से, अज्ञानता पूर्वक तपस्या करने से परमात्म पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है । प्रत्येक मनुष्य दुःख से घबड़ाकर सुख की अभिलाषा करता है, यह सुख कहीं बाहर नहीं है अपने आत्मा में ही है; जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचान लेता है, तो इसके सभी दुःख मिट जाते हैं । अपने स्वरूप को

भूल जाने से ही आत्मा तो कष्ट है। यह मानी हुई बात है कि जबतक कोई भी व्यक्ति परवस्तु को अपनी मानता है, तबतक वह पद्मम्बु के क्षाम, विनाश, विकास में दुःखी, सुखी होता है। किन्तु जिस क्षण उसे यह मालूम हो जाता है कि यह वस्तु मेरी नहीं है, उभी क्षण उसका विपाद नष्ट हो जाता है। अतः आत्म-दृष्टि प्राप्त हो जाने का सीधा साधा अर्थ यही है कि अपने को अपने रूप में और पर को पर रूप में समझें। द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय के ग्रहण करने योग्य जो रूपादि विषय हैं, उन्हें परवस्तु समझ कर त्याग देना और निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न परमानन्द रूप अतीन्द्रिय सुख के रस का अनुभव करना यही साधक का कर्तव्य है। ध्यान लगाकर आत्मा का चिन्तन करने से अपूर्व आनन्द की प्राप्ति होता है।

विमल कदम्ब वैकुण्ठ सुन्दर नीरं नाददुःखासि भे-
 दिमलं चारु चिन्मयं मरेदु तन्नोऽलपं परध्यानदि ॥
 पसिचिदी बहुधाधेयि रुजोगल केडागुवीमैयूगेसं-
 विसिद्धं तन्नने चित्तिसल्लुखियला ! रत्नाकरा धीश्वरा ॥८॥

८ रत्नाकराधीश्वर !

धूप से कभी निस्तेज न होनेवाला, अग्नि से भस्म न होनेवाला,
 क्षाम से कभी विगलित न हो सकने वाला, तीक्ष्ण तलवार से न कटने

वाला ज्ञान और दर्शन स्वरूप आत्म तत्त्व है। वह परवस्तु की चिन्ता से रहित है। मनुष्य, अपने स्वरूप को ज्ञात कर, भूख-प्यास आदि बाधाओं से युक्त नाशवान् शरीर को प्राप्त कर भी, यदि अपने स्वरूप का ध्यान करे तो क्या सुख नहीं हो सकता ? ॥८॥

विवेचन—यह आत्मा अमर है। यह अनादि, स्वतः सिद्ध, उपाधि हीन एवं निर्दोष है। इसलिये तीक्ष्ण शस्त्रों से इसका छेद नहीं हो सकता। जलप्लावन से यह भीग नहीं सकता और न आग इसको जला सकती है। पवन की शोषक शक्ति इसे सुखा नहीं सकती। धूप कभी निस्तेज नहीं कर सकता है। यह अविनाशी, स्थिर, और शाश्वत है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य सम्यक्त्व, अगुरु लघुत्व आदि आठ गुण इस आत्मा में विद्यमान हैं। ये गुण इस आत्मा के स्वभाव हैं, आत्मा से अलग नहीं हो सकते हैं। जो व्यक्ति इस शरीर को प्राप्त कर आत्मा की साधना करता है, ध्यान करता है वह इसे अवश्य प्राप्न कर सकता है।

शरीर के नाश होने पर भी यह आत्मा इस प्रकार नष्ट नहीं होता जैसे मकान के अन्दर का आकाश जो मकान के आकार का होता है, मकान गिरा देने पर भी मूल स्वरूप में ज्यों का त्यों अविकृत रहता है। ठीक इसी प्रकार शरीर के नाश हो जाने पर भी आत्मा नित्य ज्यों का त्यों रहता है। इसलिये आचार्य ने

इसका, वीतराग, त्रिदानन्द, अखण्ड, अमूर्च्छि, सम्यक्श्रद्धान, ज्ञान, अनुभव रूप अभेद रत्नत्रय, लक्षण बताया है। मनोगुप्ति आदि तीन गुप्ति रूप समाधि में तीन निश्चयनय से निज आत्मा ही निश्चय सम्यक्त्व है, अन्य सब व्यवहार है। अतः आत्मा ही ध्यान करने योग्य है। जैसे दास चन्दन, इलायची, बादाम आदि पदार्थों से बनायी गयी ठढाई अनेक रस रूप है, फिर भी अभेदनय की अपेक्षा से एक ठढाई ही कहलाती है, इसी प्रकार शुद्धात्मानुभूति स्वरूप निश्चय सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रादि अनेक भावों से परिणत हुआ आत्मा अनेक रूप है, तो भी अभेदनय की विवेक्षा से आत्मा एक है।

निर्मल आत्मा का ध्यान करने से ही अन्तमुहूर्त्त म निर्वाण-पद की प्राप्ति हो जाती है। जब समस्त शुभाशुभ विकल्प-संकल्पों को छोड़ आत्मा निर्विकल्पक समाधि में लीन हो जाता है, तो समस्त कर्मों की शृंखला टूट जाती है। यद्यपि इस पंचम काल में शुक्ल ध्यान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, फिर भी धर्म ध्यान के द्वारा आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। ध्यान का वास्तविक अर्थ यही है कि समस्त चिन्ताओं, सकल्प-विकल्पों को रोक कर मन को स्थिर करना; आत्म स्वरूप का चिन्तन करते हुए पुष्कल द्वय से आत्मा को भिन्न विचारना और आत्म स्वरूप में

स्थिर होना । विशुद्ध ध्यान के द्वारा ही कर्मरूपी ईन्धन को भस्म कर स्वयं साक्षात् परमात्मरवरूप आत्म तत्त्व की प्राप्ति हो जाती है । आत्मा के समस्त गुण ध्यान के द्वारा ही प्रकट होते हैं । ध्यान करने से मन, वचन और शरीर की शुद्धि हो जाती है । मन के आधीन हो जाने से इन्द्रियाँ वश में आ जाती हैं । श्री शुभचन्द्रचार्य ने ज्ञानार्णव में मन के रोकने पर विशेष जोर दिया है—

एक एव मनोरोध सर्वाभ्युदय साधकः ।

यमेवालम्ब्यः संप्राप्ता योगिनस्तत्त्वनिश्चयम् ॥

मनःशुद्धयैव शुद्धिः स्याद्देहिनां नात्र संशयः ।

वृथा तद्व्यतिरेकेण कायस्यैव कदर्थनम् ॥

ध्यानशुद्धि मनःशुद्धिः करोत्येव न केवलम् ।

विच्छिन्नत्यपि निःशङ्कं कर्मजालानि देहिनाम् ॥

अर्थ—एक मन का रोकना ही समस्त अभ्युदयों को सिद्ध करनेवाला है; क्योंकि मनोरोध का आलम्बन करके ही योगीश्वर तत्त्वनिश्चयता को प्राप्त होते हैं । स्वात्मानुभूति द्वारा मन की चंचलता रोकी जा सकती है । जो मन को शुद्ध कर लेते हैं, वे अपनी सब प्रकार से शुद्धि कर लेते हैं । मन की शुद्धि के बिना शरीर को कष्ट देना या नपश्चर्या द्वारा क्लेश करना व्यर्थ है ।

मन की शुद्धता केवल ध्यान की शुद्धता को ही नहीं करती है, किन्तु जीवों के कर्म-जाल को भी काटती है। जिसका मन स्थिर हो कर आत्मा में लीन हो जाना है, वह परमात्मपद को अवश्य प्राप्त हो जाता है। मन को स्थिर करने के लिये ध्यान ही साधन है।

जैन-दर्शन में ध्यान के चार भेद कहे गये हैं—आर्त्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और शुक्लध्यान। इनमें से पहले के दो ध्यान पापास्तव का कारण होने से अप्रशस्त हैं तथा आगेवाले दो ध्यान कर्म-नष्ट करने में समर्थ होने के कारण प्रशस्त हैं। आर्त्त-ध्यान के चार भेद हैं। दुःखावस्था को प्राप्त जीव का जो ध्यान (चिन्तन) है, उसको आर्त्तध्यान कहते हैं। अनिष्टपदार्थों के संयोग हो जाने पर उम अर्थ को दूर करने के लिये बार-बार विचार करना अनिष्टसंयोग नाम का आर्त्तध्यान है। स्त्री, पुत्र, धन, धान्य आदि इष्ट पदार्थों के नष्ट हो जाने पर उनकी प्राप्ति के लिये बार-बार विचारना इष्टवियोग नाम का दूसरा आर्त्तध्यान है। रोगादि के होने पर उसको दूर करने के लिये बार-बार विचार करना सो वेदनाजन्य तृतीय आर्त्तध्यान है। रोग के होने पर अधार हो जाना, अहं रोग मुझे बहुत कष्ट दे रहा है इसका नाश कब होगा, इस प्रकार सदा रोगजन्य दुःख का विचार करते रहना तीसरा

आर्त्तध्यान है। भविष्य काल में भोगों की प्राप्ति की आर्काक्षा को मन में बार-बार लाना निदानज नाम का चौथा आर्त्तध्यान है।

हिसा, भूठ, चोरी, विषयसंरक्षण—विषयों में इन्द्रियों की प्रवृत्ति इन चार के सम्बन्ध में चिन्तन करने से रौद्र ध्यान होता है। इस ध्यान के भी चार भेद हैं—जीवों के समूह को अपने तथा अन्य द्वारा मारे जाने पर, पीड़ित किये जाने पर एवं कष्ट पहुँचाये जाने पर जो चिन्तन किया जाता है या हर्ष मनाया जाता है उसे हिसान्द नामक रौद्रध्यान कहते हैं। यह ध्यान निर्दयी, क्रोधी, मानी, कुशील सेवी, नास्तिक एवं उद्दीप्त कषायवाले के होता है। शत्रु से बदला लेने का चिन्तन करना, युद्ध में प्राणघात किये गये दृश्य का चिन्तन करना एवं किसीको मारने, पीटने, कष्ट पहुँचाने आदि के उपायों का विचार करना भी हिंसानन्द नामक रौद्रध्यान है। इस ध्यानवाले के परिणाम सर्वथा हिंसक रहते हैं। इसलिये इस ध्यानवाला नरकगामी होता है।

भूटी कल्पनाओं के समूह से पापरूपी मैल से मलिन चित्त होकर जो कुछ चिन्तन करता है, वह मृषानन्द रौद्रध्यान कहलाता है। मैं अपनी असत्य की चतुराई के प्रभाव से नाना प्रकार से धन ग्रहण करूँगा, ठगविद्या के प्रभाव से अपने कार्य की सिद्धि कर लूँगा, दुश्मनों को धोखा देकर अपने आधीन कर लूँगा,

अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिये मूढ़ जनों को सकट में डाल दूँगा, इत्यादि मनसूवे बांधना, दिन रात चिन्तन करना मृषानन्द रौद्रध्यान है ।

चोरी करने की युक्तियाँ सोचते रहना, परधन या सुन्दर पर-वस्तु को हड़पने की दिन रात चिन्ता करते रहना चौर्यानन्द नामक रौद्रध्यान है । सांसारिक विषय भोगने के लिए चिन्तन करना विषय भोगने की सामग्री एकत्रित करने के लिये विचार करना एवं धन-सम्पत्ति आदि को प्राप्त करने के साधनों का चिन्तन करना विषय संरक्षण नामक रौद्रध्यान होता है । आर्त और रौद्र दोनों ही ध्यान आत्म कल्याण में बाधक है । इनसे आत्म-स्वरूप आच्छादित हो जाता है तथा स्वपरिणति लुप्त होकर पर-परिणति उत्पन्न हो जाती है । ये दोनों ही ध्यान दुर्ध्यान कह-लाते हैं, ये अनादि काल से संस्कार के बिना भी होते रहते हैं, अतः इनका त्याग करना चाहिये ।

धर्मध्यान के चार भेद बताये हैं । जिनागम के अनुसार तत्त्वों का विचार करना आज्ञाविचय, अपने तथा दूसरों के राग, द्वेष, मोह आदि विकारों को नाश करने का उपाय चिन्तन करना अपाय विचय; अपने तथा दूसरों के सुख-दुख देखकर कर्म प्रकृतियों के स्वरूप का चिन्तन करना बिपाक विचय एवं लोक के स्वरूप का

विचार करना संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान है । इस संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान के चार भेद हैं—पिण्डस्थ, पद्मस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ।

शरीर स्थित आत्मा का चिन्तन करना पिण्डस्थ ध्यान है । इसके लिये पाँच धारणाएँ बतायी गयी हैं, पार्थिवी, आग्नेय, वायवी, जलीय और तत्त्वरूपवती । पार्थिवी धारणा में एक बड़ा मध्यलोक के समान निर्मल जल का समुद्र चिन्तन करे । उसके मध्य में जम्बू-द्वीप के समान एक लाख योजन चौड़ा एक हजार पत्तेवाले तपे हुए स्वर्ण के समान रंग के कमल का चिन्तन करे । कर्णिका के बीच में सुमेरु पर्वत का चिन्तन करे । उस सुमेरु पर्वत के ऊपर पाण्डुक वन में पाण्डुक शिला का चिन्तन करे । उस पर स्फटिक मणि का आसन विचारे तथा उस आसन पर पद्मासन लगा कर अपने को ध्यान करते हुए कर्म नष्ट करने के लिये विचारे । इतना चिन्तन बार-बार करना पार्थिवी धारणा है ।

आग्नेयी धारणा—उसी सिंहासन पर बैठा हुआ यह विचारे कि मेरे नाभि कमल के स्थान पर भीतर ऊपर को उठा हुआ सोलह पत्तों का एक सफेद रंग का कमल है । उस पर पीत रंग के सोलह स्वर लिखे हैं । अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ए

ऐ ओ औ अं अ· बीच में 'हं' लिखा है। दूसरा कमल हृदय स्थान पर नाभि कमल के ऊपर आठ पत्तों का औधा विचार करना चाहिये। इस कमल को जानावरणादि आठ पत्तों का कमल मानना चाहिये।

पश्चात् नाभि कमल के बीच में जहाँ 'हं' लिखा है, उसके रेफ से धुँआ निकलता हुआ सोचे। पुनः अग्नि की शिखा उठती हुई सोचे। यह लौ उपर उठकर आठ कर्मों के कमल को जलाने लगी। कमल के बीच से फूटकर अग्नि की लौ मन्त्र पर आ गयी, इसका आधा भाग शरीर के एक तरफ और शेष आधा भाग शरीर के दूसरी तरफ निकल कर दोनों के कोने मिल गये। अग्निमय त्रिकोण सब प्रकार से शरीर को वेष्टित किये हुए है। इस त्रिकोण में र र र र र र र अक्षरों को अग्निमय फैने हुए विचारे, अर्थात् इस त्रिकोण के तीनों कोण अग्निमय र र र अक्षरों के बने हुए है। इसके बाहरी तीनों कोणों पर अग्निमय साथिया तथा भीतरी तीनों कोणों पर अग्निमय ॐ हं लिखा सोचे। पश्चात् सोचे कि भीतरी अग्नि की ज्वाला कर्मों को और बाहरी अग्नि की ज्वाला शरीर को जला रही है। जलतेजलते कर्म और शरीर-दोनों ही जलकर राख हो गये हैं तथा अग्नि की ज्वाला शान्त हो गयी अथवा पहले के रेफ में समा गयी है, जहाँ से वह उठी

थी । इतना अभ्यास करना अग्नि धारणा है ।

वायु-धारणा --फिर साधक चिन्तन करे कि मेरे चारों ओर बड़ी प्रचण्ड वायु चल रही है । इस वायु का एक गोला मण्डलाकार बनकर मुझे चारों ओर से घेरे हुए है । इस मण्डल में आठ जगह 'स्वाय स्वाय' लिखा है । यह वायु मण्डल कर्म तथा शरीर की रज को उड़ा रहा है, आत्मा स्वच्छ व निर्मल होता जा रहा है । इस प्रकार का चिन्तन करना वायु-धारणा है ।

जल-धारणा—पश्चात् चिन्तन करे कि आकाश में मेघों की घटाएँ आ गयीं, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और खूब जोर की वृष्टि होने लगी है । पानी का अपने ऊपर एक अर्धचन्द्राकार मण्डल बन गया है, जिस पर प प प प कई स्थानों पर लिखा है । ये पानी की धाराएँ आत्मा के ऊपर लगी हुई कर्म-रज को धोकर आत्मा को साफ कर रही है । इस प्रकार चिन्तन करना जल धारणा है ।

तत्त्वरूपवती धारणा—वही साधक चिन्तन करे कि अब मैं सिद्ध, बुद्ध, सर्वज्ञ, निर्मल, कर्म तथा शरीर से रहित, चैतन्य आत्मा हूँ । पुरुषाकार चैतन्य धातु की बनी शुद्ध मूर्ति के समान हूँ । पूर्ण चन्द्रमा के समान ज्योतिरूप दैदीप्यमान हूँ ।

क्रमशः इन पाँचों धारणाओं द्वारा पिण्डस्थ ध्यान का अभ्यास करना चाहिये । तथा ध्यान के अनन्तर कुछ समय तक शुद्ध आत्मा का अनुभव करना चाहिये । यह ध्यान आत्मा के कलंक-पक को दूर कर उसके ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य गुणों को विकसित करता है ।

पदस्थ ध्यान—मन्त्र पदों के द्वारा अरहत, सिद्ध, आचार्य उपाध्याय, साधु तथा आत्मा का स्वरूप विचारना पदस्थ ध्यान है । किसी नियत स्थान—नासिकाग्र या भृकुटि के मध्य में मन्त्र को विराजमान कर उसको देखते हुए चित्त को जमाना तथा उनका स्वरूप चिन्तन करना चाहिये । इस ध्यान में इस बात का चिन्तन करना भी आवश्यक है कि शुद्ध होने के लिये जो शुद्ध आत्माओं का चिन्तन किया जा रहा है, वह कर्मरज को दूर करने वाला है । इस ध्यान का सरल और साध्य रूप यह है कि हृदय में आठ पत्तों के कमल का चिन्तन करे । इन आठ पत्तों में से पाँच पत्तों पर क्रमशः 'णमो अरिहताय, णमो सिद्धाय, णमो आइरियाय, णमो उवज्झायाय, णमो लोए सच्चसाहूय' लिखा चिन्तन करे तथा शेष तीन पत्तों पर क्रमशः सम्यग्दर्शनाय नमः, सम्यग्ज्ञानाय नमः और सम्यक्चारित्राय नमः लिखा हुआ सोचे । इस प्रकार एक-एक पत्ते पर लिखे हुए मन्त्र का ध्यान जितने समय तक कर सके, करे ।

रूपस्थ ध्यान—अरिहन्त भगवान् के स्वरूप का विचार करे कि वे समवशरण में द्वादश सभाओं के मध्य में ध्यानस्थ विराजमान हैं। वे अनन्त चतुष्टय सहित परम वीतरागी है। अथवा ध्यानस्थ जिनेन्द्र भगवान् की मूर्ति का एकाग्र चित्त से ध्यान करे, पश्चात् उसके द्वारा शुद्धात्मा के स्वरूप का चिन्तन करे।

रूपातीत—सिद्धों के गुणों का विचार करे कि सिद्ध अमूर्तिक, चैतन्य, पुरुषाकार, कृतकृत्य, परम शान्त, निष्कलंक, अष्ट कर्म रहित, सम्यग्त्वादि आठगुण सहित, निर्लेप, निर्विकार एवं लोकाग्र में विराजमान है। पश्चात् अपने आपको सिद्ध स्वरूप समझ कर ध्यान करे कि मैं ही परमात्मा हूँ, सर्वज्ञ हूँ, सिद्ध हूँ, कृतकृत्य हूँ, निरञ्जन हूँ, कर्म रहित हूँ, शिव हूँ इस प्रकार अपने स्वरूप में लीन हो जावे।

शुक्ल ध्यान—आत्मा में कषामों के उपशम या क्षय होने से उत्पन्न होता है। इस ध्यान के उत्पन्न होने पर ध्यान, ध्याता, ध्येय का भेद मिट जाता है।

ध्यान प्रातःकाल, मध्याह्नकाल और सायंकाल में ४८ मिनट तक करना चाहिये। ध्यान के लिये स्थान एकान्त, कोलाहल से रहित, वेश्याओं, स्त्रियों, नपुंसकों के आगमन से रहित होना चाहिये। इस स्थान के आस पास गायन, वादन, नृत्य, सगीत

आदि का संचार न होना चाहिये । - डास, मच्छर अधिक न होने चाहिये तथा अन्य किसी प्रकार की बाधा भी न होनी चाहिये । चटाई या पाषाण की शिला पर अथवा स्वच्छ भूमि में पद्मासन लगा कर ध्यान करना चाहिये ।

प्रसन्न मन से एकाग्र चित्त होकर नासिकाग्र भाग की ओर दृष्टि रखकर ध्यान करना आवश्यक है । ध्यान करने के पूर्व शरीर को पवित्र कर रस्सारे के कार्यों से विरक्त हो पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हो जाय और हाथ नीचे किये हुए नौ बार गणोकार मन्त्र का जाप कर उस दिशा में भूमि से मस्तक लगा कर नमस्कार करे । मन में यह प्रतिज्ञा करले कि जब तक इस आसन से नहीं हटूंगा, मेरे शरीर के ऊपर जो वस्त्रादि है, उन्हें छोड़ समस्त परिग्रह का त्याग है । पश्चात् गणोकार मन्त्र पढ़कर तीन आवर्त और एक शिरोनति करे । इसका अभिप्राय यह है कि इस दिशा के जितने भी वन्दनीय तीर्थ, धर्मस्थान, अरिहन्त, साधु आदि हैं उन्हें मन वचन, काय से नमस्कार करता हूँ ।

इस विधि से शेष तीनों दिशाओं में भी खड़े हो कर गणोकार मन्त्र का नौ बार जाप करे तथा प्रत्येक दिशा में तीन आवर्त और एक शिरोनति करे । पश्चात् जिधर मुख करके खड़ा हुआ था,

मनुष्य भव में पञ्चेन्द्रिय शरीर बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। इस शरीर को प्राप्त कर आत्म-कल्याण करना चाहिये। इस पौद्गलिक शरीर का संचालक चैतन्य आत्मा ही है जब तक इसके साथ आत्मा का संयोग है, तब तक यह नाना प्रकार के कार्य करता है। आत्मा के अलग होते ही इस शरीर की सत्ता मुर्दा हो जाती है।

शरीर के भीतर रहने पर भी आत्मा अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, उसका ज्ञान, दर्शन रूप स्वभाव सदा वर्तमान रहता है। परमात्म प्रकाश में बताया है कि यह जीव शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से सदा चिदानन्द स्वभाव है, पर व्यवहार नय की अपेक्षा से वीन-राग-निविकल्प-स्वमवेदन ज्ञान के अभाव के कारण रागादिरूप परिणामन करने से शुभाशुभ कर्मों का आस्रव कर पुण्यवान् और पापी होता है। यद्यपि व्यवहार नय से यह पुण्य-पाप रूप है, पर परमात्मा की अनुभूति से बाह्य पदार्थों की इच्छा को रोक देने के कारण उपादेय रूप परमात्मपद को पुरुषार्थ द्वारा यह प्राप्त कर लेता है।

संसारी जीव शुद्धात्मज्ञान के अभाव से उपार्जित ज्ञानावगणादि शुभाशुभ कर्मों के कारण नर नरकादि पर्यायों में उत्पन्न होता है, विनश्वत् है और आप ही शुद्ध ज्ञान में रक्षित होकर कर्मों को ग्रहण

है। किन्तु शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा शक्ति रूप में यह शुद्ध है, कर्मों से उत्पन्न नर नरकादि पर्यायों नहीं होती है और स्वयं भी यह जीव किसी कर्म को नहीं बाधता है। केवल व्यवहार नय की अपेक्षा से जीव में कर्मों का बन्ध होता है, ससार चलता है। जब तक व्यवहार के ऊपर दृष्टि रहती है तब तक यह जीव ससार में भ्रमण करता है, पर जब व्यवहार को छोड़ निश्चय पर आरूढ हो जाता है, उस समय ससार छूट जाता है। यों तो व्यवहार और निश्चय सापेक्ष है। जब तक साधक की दृष्टि परिष्कृत नहीं हुई है तब तक उसे दोनों दृष्टियों का अवलम्बन करना आवश्यक है।

जब आत्मा की दृढ़ आस्था हो जाती है, दृष्टि परिष्कृत हो जाती है और तत्त्वज्ञान का आविर्भाव हो जाता है, उस समय साधक केवल निश्चय दृष्टि को प्राप्त कर आत्मा को शुद्ध बुद्ध, चेतन समभूता हुआ इस कर्म सन्तति को नष्ट कर देता है। मनुष्य शरीर की प्राप्ति बड़े सौभाग्य से होती है, इसे प्राप्त कर साधना द्वारा कर्म सन्तति को अवश्य नष्ट कर स्वतंत्र होना चाहिये। यह मनुष्य शरीर आत्मा की प्राप्ति में बड़ा सहायक है।

धीळिदर्प तनुवेव पंदोवळ कूर्पासंगळ तोट्टता-

नेळिदर्प तनुगूळि संचरिपना मेयूगूळि तन्नोळ्पुमं ॥

केल्लिद्वर्पं तनुगूडि तत्तनुगे जीवं पेसि मुत्तानदि ।

पोळ्द्वर्पं शिवनागियें चटुरनो ! रत्नाकराधीश्वरा ॥१०॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

आत्मा शरीर रूरी गोलें चमड़े के कवच तो धारण किए हुए है, क्योंकि हमों के कारण आत्मा शरीर के साथ संचरण करता है। अपने रूप का विचार करने एवं शरीर की शुश्रूषा करने से सज्ज्ञान में प्रवेश करता है। इस आत्मा की शक्ति अपरिगणनीय है ॥१०॥

विवेचन—आत्मा के साथ अनादि कालीन कर्म प्रवाह के कारण सूक्ष्म कार्माण शरीर रहता है, जिससे यह शरीर में आवद्ध दिखलायी पड़ता है। मन, वचन और काय की क्रिया के कारण कषाय—राग, द्वेष, क्रोध, मान आदि भावों के निमित्त से कर्मपरमाणु आत्मा के साथ बधते हैं। योग शक्ति जैसी तीव्र या मन्द होती है वैसी ही सख्या में कम या अधिक कर्मपरमाणु आत्मा की ओर खिंच कर आते हैं। जब योग उत्कृष्ट रहता है उस समय कर्मपरमाणु अधिक तादाद में और जब योग जघन्य होता है, उस समय कर्मपरमाणु कम तादाद में जीव की ओर आते हैं। इसी प्रकार तीव्र कषाय के होने पर कर्मपरमाणु अधिक समय तक आत्मा के साथ रहते हैं तथा तीव्र फल देते हैं। मन्द कषाय के होने पर कम समय तक रहते हैं और मन्द ही फल देते हैं।

योग और कषाय के निमित्त से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ये आठ कर्म बन्धते हैं तथा इनका समुदाय कर्माण शरीर कहलाता है। ज्ञानावरण कर्म जीव के ज्ञान गुण को घातता है, इसी वजह से जीवों के ज्ञान में तारतम्यता देखी जाती है; कोई विशेष ज्ञानी होता है तो कोई अल्पज्ञानी। दर्शनावरण जीव के दर्शन गुण को प्रकट होने में रुकावट डालता है। क्षयोपशम से जीव में दर्शन गुण की तारतम्यता देखी जाती है। वेदनीय के उदय से जीव को सुख और दुःख का अनुभव होता है; मोहनीय के उदय से जीव मोहित होता है, इसके दो भेद हैं—दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय।

दर्शन मोहनीय के उदय से जीव को सच्चे मार्ग की प्रतीति नहीं होती है, उसे आत्मकल्याणकारी मार्ग दिखलायी नहीं पड़ता है। यही आत्मा के सम्यग्दर्शन गुण को रोकता है आत्मा और उसमें मिले कर्मों के स्वरूप की दृढ़ आस्था जीव में यही कर्म नहीं होने देता है। चारित्र मोहनीय का उदय जीव को कल्याणकारी मार्ग पर चलने में रुकावट डालता है। दर्शन मोहनीय के उपशम या क्षय होने पर जीव को सच्चे मार्ग का भान भी हो जाय तो भी यह कर्म उसको उस मार्ग का अनुसरण करने में बाधक बनता है।

आयु कर्म जीव को किसी निश्चित समय तक मनुष्य, तिर्यञ्च देव और नारकी के शरीर में रोके रहता है। उसके समाप्त या बीच में छिन्न हो जाने से जीव को मृत्यु कही जाती है। नाम कर्म के निमित्त से जीव के अच्छा या बुरा शरीर तथा छोटे-बड़े सम-विषम, सूक्ष्म-स्थूल, हीनाधिक आदि नाना प्रकार के अंगोपांग की रचना होती है। गोत्र कर्म के निमित्त से जीव उच्च या नीच कुल में पैदा हुआ कहा जाता है। अन्तराय के कारण इस जीव को इच्छित वस्तु की प्राप्ति में बाधा आती है। इस प्रकार इन आठों कर्मों के कारण जीव शरीर धारण करता है, इस शरीर में किसी निश्चित समय तक रहता है, सुख या दुःख का अनुभव भी करता है। इसे अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति में नाना प्रकार की रुकावटें भी आती हैं। संसार में इस तरह कर्मों का ही नाटक होता रहता है।

पुरुषार्थी साधक इस कर्म लीला से बचने के लिये अपनी साधना द्वारा उदय में आने के पहले ही कर्मों को नष्ट कर देते हैं। इस कर्म प्रक्रिया के अवलोकन से यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि इस संसार का रचयिता कोई नहीं है, किन्तु स्वभावानुसार संसार के सारे पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं।

जैनागम में मूलतः कर्म के दो भेद बताये हैं—द्रव्य और भाव। मोह के निमित्त से जीव के राग, द्वेष, क्रोधादि रूप जो

परिणाम होते हैं, वे भावकर्म तथा इन भावों के निमित्त से जो कर्मरूप परिणामन करने की शक्ति रखनेवाले पुद्गल परमाणु खिंचकर आत्मा से चिपट जाते हैं वे द्रव्यकर्म कहलाते हैं। भावकर्म और द्रव्यकर्म इन दोनों में कार्य-कारण सम्बन्ध है। द्रव्यकर्मों के निमित्त से भावकर्म और भावकर्मों के निमित्त से द्रव्यकर्म बधते हैं। द्रव्यकर्म के मूल ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि आठ भेद हैं। उत्तर भेद ज्ञानावरण के पाँच, दर्शनावरण के नौ, वेदनीय के दो, मोहनीय के अष्टाद्विंश, आयु के चार, नाम के तिरानवे, गोत्र के दो और अन्नराय के पाँच भेद हैं। उपर्युक्त आठ कर्मों के भी घातिया और अघातिया ये दो भेद हैं।

घातिया कर्मों के भी दो भेद हैं —सर्वघाती और देशघाती। जो जीव के गुणों का पूरी तरह से घात करते हैं, उन्हें सर्वघाती और जो कर्म एक देश घात करते हैं, उन्हें देशघाती कहते हैं। ज्ञानावरण की ५ प्रकृतियाँ, दर्शनावरण की ९ प्रकृतियाँ, मोहनीय की २८ प्रकृतियाँ और अन्नराय की ५ प्रकृतियाँ इस प्रकार कुल ४७ प्रकृतियाँ घातिया कर्मों की हैं। इनमें से २६ देशघाती और २१ सर्वघाती कहलाती हैं। घातिया कर्म पाप कर्म माने गये हैं। इन कर्मों का फल सर्वदा जीव के लिये अक्षय्याणकारी ही होता है। इनके कारण जीव सदा उत्तरोत्तर

कर्मबन्ध को करता ही रहता है। अघातिया कर्मों में पुण्य और पाप दोनों ही प्रकार की प्रकृतियाँ होती है।

जीव की ओर आकृष्ट होनेवाले कर्म परमाणुओं में प्रारंभ से लेकर अन्त तक मुख्य दश क्रियाएँ—अवस्थाएँ होती है। इनके नाम बन्ध, उत्कर्षण, अपकर्षण, सत्ता, उदय, उदीरणा संक्रमण, निधति और निकाचना है।

बन्ध—जीव के साथ कर्म परमाणुओं का सम्बद्ध होना बन्ध है। इसके प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग ये चार भेद है। यह सब से पहली अवस्था है, इसके बिना अन्य कोई अवस्था कर्मों में नहीं हो सकती है।

इस प्रथम अवस्था में कर्म बन्ध होने के पश्चात् योग और कषाय के कारण चार बातें होती है। प्रथम ज्ञान, सुख आदि के घातने का स्वभाव पड़ता है, द्वितीय स्थिति—काल मर्यादा पड़ती है कि कितने समय तक कर्म जीव के साथ रहेगा। तृतीय कर्मों में फल देने की शक्ति पड़ती है और चतुर्थ वे नियत तादाद में ही जीव से सम्बद्ध रहते हैं। इन चारों के नाम क्रमशः प्रकृति-बन्ध—स्वभाव पड़ना, स्थितिवन्ध—काल मर्यादा का पड़ना, अनुभागबन्ध—फलदान शक्ति का होना और प्रदेशबन्ध—नियत परिमाण में रहना है। अनुभागबन्ध की अपेक्षा कर्मों में अपने

विशेषताएँ होती है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल जीव में होता है, कुछ का फल—विपाक शरीर में होता है और कुछ का इन दोनों में। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका फल किसी विशेष जन्म में मिलता है, तथा कुछ का किसी क्षेत्र विशेष में विपाक—फल होता है। इस दृष्टि से जीव विपाकी, शरीर विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्रविपाकी ये चार भेद कर्मों के हैं।

उत्कर्षण—प्रारम्भ में कर्मों में पड़ी स्थिति—समय मर्यादा और अनुभाग—फलदान शक्ति के बढ़ने को उत्कर्षण कहते हैं। जीव अपने पुरुषार्थ के कारण कितनी ही बन्धी कर्म प्रकृतियों की स्थिति और फलदान शक्ति को बढ़ा लेता है।

अपकर्षण—पुरुषार्थ द्वारा कर्मों की स्थिति और फलदान शक्ति को घटाना अपकर्षण है। यदि कोई जीव अशुभ कर्म बाध कर शुभ कर्म करता है तो उसके बन्धे हुई अशुभ कर्म की स्थिति और फलदानशक्ति कम हो जाती है, इसी का नाम अपकर्षण है। जब यही जीव उत्तरोत्तर अशुभ कर्म करता रहता है तो उसके बन्धे हुए अशुभ कर्म की स्थिति और फलदान शक्ति बढ़ जाती है। अभिप्राय यह है कि उत्कर्षण और अपकर्षण इन दो क्रियाओं के द्वारा किसी भी बुरे या अच्छे कर्म की स्थिति और फलदान शक्ति घटायी या बढ़ायी जा सकती है।

कोई जीव किसी बुरे कर्म का बन्ध कर ले, तो वह अपने शुभ कर्मों द्वारा उस बुरे कर्म के फल और मर्यादा को घटा सकता है। और बुरे कर्मों का बन्ध कर उत्तरोत्तर क्लुपित परिणाम करता जाय तो बुरे भावों का असर पाकर पहले बन्धे हुए बुरे कर्म की स्थिति और फलदान शक्ति और बढ़ जायगी। कर्मों की इन क्रियाओं के कारण किसी बड़े से बड़े पाप या पुण्य कर्म के फल को कम या उम्मादा मात्रा में शीघ्र अथवा देरी में भोगा जा सकता है।

सत्ता—कर्म बधते ही फल नहीं देते। कुछ समय पश्चात् फल उत्पन्न करते हैं, इसीका नाम सत्ता है। जैनागम में इस फल मिलने के काल का नाम आबाधा काल बताया गया है। इस काल का प्रमाण कर्मों की स्थिति—समय मर्यादा पर आश्रित है। जिस प्रकार शराब पीते ही तुरन्त नशा उत्पन्न नहीं करती है, किन्तु कुछ समय बाद नशा लाती है उसी प्रकार कर्म भी बन्धते ही तुरन्त फल नहीं देते हैं, किन्तु कुछ समय पश्चात् फल देते हैं। इस काल को सत्ता या आबाधा काल कहते हैं।

उदय—विपाक या फल देने की अवस्था का नाम उदय है। इसके दो भेद हैं—फलोदय और प्रदेशोदय। जब कोई भी कर्म अपना फल देकर नष्ट होता है तो उसका फलोदय और

उदय होकर भी बिना फल दिये नष्ट होता है, तो उसका प्रदेशोदय कहलाता है ।

उदीरणा—पुरुषार्थ द्वारा नियत समय से पहले ही कर्म का विपाक हो जाना उदीरणा है । जैसे आमों के रखवाले आमों को पकने के पहले ही तोड़कर पाल में रखकर जल्दी पका लेते हैं, उसी प्रकार तपश्चर्या आदि के द्वारा असमय में ही कर्मों का विपाक कर देना उदीरणा है । उदीरणा में पहले अपकर्षण क्रिया द्वारा कर्म की स्थिति को कम कर दिया जाता है, जिससे स्थिति के घट जाने पर कर्म नियत समय के पहले ही उदय में आता है ।

संक्रमण—एक कर्म प्रकृति का दूसरी सजातीय कर्म प्रकृति के रूप में बदल जाना संक्रमण है । कर्म की मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता है; ज्ञानावरण कभी दर्शनावरण के रूप में नहीं बदलता और न दर्शनावरण कभी ज्ञानावरण के रूप में । संक्रमण कर्मों की अवान्तर प्रकृतियों में ही होता है । पुरुषार्थ द्वारा कोई भी व्यक्ति असाता को साता के रूप में बदल सकता है । आयु कर्म की अवान्तर प्रकृतियों में भी संक्रमण नहीं होता है ।

उपशम—कर्म प्रकृति को उदय में आने के अयोग्य कर देना उपशम है। इस अवस्था में बद्ध कर्म सत्ता में रहता है, उदित नहीं होता।

निधति—कर्म में ऐसी क्रिया का होना जिससे वह उदय और संक्रमण को प्राप्त न हो सके निधति है।

निकाचना—कर्म में ऐसी क्रिया का होना, जिससे उसमें उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदय ये अवस्थाएँ न हो सकें, निकाचना है। इस अवस्था में कर्म अपनी सत्ता में रहता है तथा अपना फल अवश्य देता है।

इस प्रकार कर्मों के कारण आत्मा इस शरीर में बद्ध रहता है यह स्वयं कर्मों का कर्त्ता और उनके फल का भोक्ता है। अन्य कोई ईश्वर कर्म फल नहीं देता है। जब इसे तत्त्वों के चिन्तन से शरीर की अपवित्रता का ज्ञान हो जाता है तो यह अपने स्वरूप को समझ कर अपना हित साधन कर लेता है। जो शरीर के अनित्य और अशुचि स्वरूप का चिन्तन करता है, वह विरक्ति पाकर आत्मा की निजी परिणति को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में यह शरीर हाड, मांस, रुधिर, पीव, मल और मूत्र आदि निन्द्य पदार्थों का समुदाय है। नाना प्रकार के रोग आने लगे हैं। यदि कुछ दिन इसे अन्न-पानी न मिले

तो इसकी स्थिति नहीं रह सकेगी। शीत, आतप आदि की बाधा भी यह नहीं सह सकता है।

इस अपवित्र शरीर को यदि समुद्र के जल से स्वच्छ किया जाय तो भी यह शुद्ध नहीं हो सकता है। समुद्र का जल समाप्त हो जायगा पर इसकी गन्दगी दूर न हो सकेगी। ऋषिवर भूधरदास ने शरीर के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया है—

मात-पिता रज वीरज सों उपजी सब सात कुधात भरी है ।

माखिन के पर माफिक बाहर चामके बैठन बेढ़ धरी है ॥

नाहिं तो आय लगे अब ही बक वायस जीव बचै न धरी है ।

देह दशा यहि दीखत आत धिनात नहीं किन बुद्धि हरी है ॥

अर्थ—यह शरीर माता के रज और पिता के वीर्य से मिलकर बना है, इसमें अस्थि, मांस, मज्जा, मेद आदि भरे हुए हैं। मक्खियों के पंख जैसा बारीक चमड़ा चारों ओर से लपेटा हुआ है, अन्यथा बिना चमड़े के मांस पिण्ड को क्या कौवे छोड़ देते ? कभी के खा जाते। शरीर की इस धिनौनी दशा को देखकर भी मनुष्य इससे विरत नहीं होता है, पता नहीं उसकी बुद्धि किसने हर ली है ?

यह शरीर ऐसा अपवित्र है कि इसके स्पर्श से कोई भी सुगन्धित और पवित्र वस्तु अपवित्र हो जाती है। इस बात की

पुष्टि के लिये शान्तों में एक उदाहरण आता है, जिसे उद्धृत कर उक्त विषय का स्पष्टीकरण करने की चेष्टा की जाती है।

एक दिन एक श्रद्धालु शिष्य गुरु के पास दीक्षा प्रार्थना के लिये आया। गुरुने उससे कहा कि मैं आपको तब तक दूँगा, जब आप संसार की मयसे अपवित्र वस्तु से श्रद्धा शिष्य गुरु के आदेश को अटका कर अपवित्र वस्तुओं से दूरे में चला। उसने अपने इस कार्य के लिये एक मित्र से सहायता ली। सर्व प्रथम वे दोनों बाजार में जहाँ शराब और धूम्रपान विक्रय होते थे, गये; पर वे वस्तुएँ भी उन्हें अपवित्र न लगीं। शराबानेवाले उन्हें सरीसृप सरीसृप कर कहते थे वे जा रहे थे।

से ही दिव्य पदार्थ भी अस्पृश्य हो गये हैं तो फिर इस शरीर से बड़ा अपवित्र और निन्द्य कौन हो सकता है ? यह मल अपवित्र नहीं, बल्कि अपवित्र यह शरीर है, जिसके संयोग से दिव्य पदार्थों की यह अवस्था हो गयी है ?

इस प्रकार बड़ी देर तक सोच-विचार कर वह मल को छोड़कर गुरु के पास खाली हाथ आया और नत मस्तक हो बोला—
गुरुदेव, इस ससार में इस शरीर से अपवित्र और निन्द्य कोई वस्तु नहीं । मैंने अनुभव से इस बात को हृदयगम कर लिया है, अतः अब शुद्ध और पवित्र बनानेवाली दीक्षा दीजिये ।
गुरु ने प्रसन्न होकर कहा कि अब तुम दीक्षा के अधिकारी हो, अतः मैं दीक्षा दूँगा ।

इस उदाहरण से स्पष्ट है कि शरीर के स्वरूप चिन्तन से बोधवृत्ति जाग्रत होती है, अतएव इसके वास्तविक रूप का विचार करना चाहिये ।

बूरं वारियोळळ्दियूध्वगमनंगेदुर्वियोळ्वळ्दु दू-
ळ्वारै सल्लुळ्ळिगाळ्ळिर्यिदुरुळ्ववोल्कर्मगळ्ळि नांदु मे ॥
य्भारंदाळ्दुरे कर्ममोय्देडेगे सुत्तित्तिर्पेनंतल्लदा-
नारी संसृत्तियारो मोक्षकने नां रत्ताकराधीश्वरा । ॥११॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

कपास को पानी में डुबा देने से उस की ऊपर उठनेवाली शक्ति नष्ट हो जाती है। कपास हवा के साथ ऊपर उठने का प्रयत्न करता है पर होता यह है कि उस पर धूल आकर और जम जाती है। इसी प्रकार योग-कपासों के कारण यह आत्मा विकृत हो कर्मरूपी धूल को ग्रहण कर भारी हो जाता है, जिससे शरीर प्राप्त कर नीचे की ओर दबता चला जाता है। भावार्थ यह है कि शुद्ध, बुद्ध और निष्कलंक आत्मा में वैभाविक शक्ति के परिणामन के कारण योग-कषाय रूप प्रवृत्ति होती है, जिस से द्रव्य कर्म ज्ञान वरणादि और नोकर्म शरीर की प्राप्ति होती है। यह शरीर पुनः संसार परिवर्तन का कारण बन जाता है अतः इस परिवर्तन को दूर करने के लिये सोचना चाहिये कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और यह संसार क्या है ? क्या इस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती ? ॥१३॥

विवेचन—प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः या सायंकाल एकान्त में बैठकर अपने सन्बन्ध में विचार करना चाहिये कि मैं कौन हूँ ? मेरा क्या कर्तव्य है ? यह संसार क्या है ? मुझे जन्म-मरण के दुःख क्यों उठाने पड़ रहे हैं ? इस प्रकार विचार करने से व्यक्ति को अपना यथार्थ रूप ज्ञात हो जाता है। वह कर्मों से उत्पन्न विकार और विभाव को अच्छी तरह जान लेता है। शास्त्रों में संसार की चार प्रकार की उपमाएँ बतायी गयी हैं, जिनके स्वरूप चिन्तन द्वारा कोई भी व्यक्ति सज्ज्ञान लाभ कर सकता है।

पहली उपमा ससार की समुद्र के समान बतायी है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, वैसे ही विषय वासना की लहरें उत्पन्न होती हैं। समुद्र जैसे ऊपर से सपाट दिखलायी पड़ता है, पर कहीं गहरा होता है और कहीं अपने भँवरों में डाल देता है उसी प्रकार ससार भी ऊपर से सरल दिखलायी पड़ता है, पर नाना प्रकार के प्रपंचों के कारण गहरा है, और मोहरूपी भँवरों में फसाने वाला है। इस संसार में समुद्र की बडवाग्नि के समान माया तथा तृष्णा की ज्वाला जला करती है, जिसमें संसारी जीव अहर्निश झुलसते रहते हैं।

ससार की दूसरी उपमा अग्नि के समान बतायी है, जैसे अग्नि ताप उत्पन्न करती है, आग से जलने पर जीव को बिल-बिलाहट होती है उसी प्रकार यह संसार भी जीव को त्रिविधि—दैहिक, दैविक, भौतिक ताप उत्पन्न करता है तथा ससारिक तृष्णा से दग्ध जीव कभी भी शान्ति और विश्राम नहीं पाता है। अग्नि जैसे ई धन डालने से उत्तरोत्तर प्रज्वलित होती है उसी प्रकार अधिकाधिक परिग्रह बढ़ाने से सांसारिक लालसाएँ बढ़ती चली जाती है। पानी डालने से जिस प्रकार आग शान्त हो जाती है, उसी प्रकार सन्तोष या आत्म-चिन्तन रूपी जल से संसार के संताप दूर हो जाते हैं।

दीर्घा दीर्घा मन्त्र को अन्तर्यामि में दी गयी है। ये अन्तर्यामि में प्राप्ति हो कर नहीं मिल सकती है, इस-का नाम मन्त्र दिया है, अन्तर्यामि के मन्त्रें हुए भी अन्तर्यामि में दी गयी हैं। ये ही मन्त्रों में अन्तर्यामि में अन्तर्यामि के मन्त्रें हुए प्राप्ति अन्तर्यामि में अन्तर्यामि है, अन्तर्यामि की मुक्ति के मन्त्रें हुए अन्तर्यामि प्राप्ति है।

ममत्वं ही नीची इच्छा मरुद्वारा—माझी वे पट्टिये मे दो
गयी है। जैसे माझी का पट्टिया खना मुँदे के नगी जलना है,
उसी प्रकार यह ममत्वं निश्चयान्न नही भुरे न बिना गरी जलना
है। निश्चयान्न क कामना ही यह नीच जलन-जलन के दुःख
उठाना है। जब इसे ममत्वं ही पानि हो जाती है तो सदन
में कमी से जुट जाता है।

जीव को संसार में विरक्ति निम्न भावनाओं के चिन्तन से भी हो सकती है। संसार का सार्थक स्वरूप इन भावनाओं के चिन्तन से अवगत हो जाता है। शरीर और आत्मा की भिन्नता का परिज्ञान भी इन भावनाओं के चिन्तन में होता है। आचार्यों ने भावनाओं को माना के समान द्वैतही बताया है। भावनाओं के चिन्तन से शान्ति सुख की प्राप्ति होती है, आत्म-कल्याण की प्रेरणा मिलती है।

अनित्य भावना—शरीर, वैभव, कुटुम्ब, लक्ष्मी, महल-मकान, परिवार, मित्र, हितैषी सब विनाशीक है। जीव सदा अविनाशी है, इसका स्वभावतः इन पदार्थों से कोई सम्बन्ध नहीं। इस प्रकार संसार की अनित्यता का चिन्तन करना, अनित्य भावना है।

अशरण भावना—जब मृत्यु आती है तो जीव को कोई नहीं बचा सकता है। केवल एक धर्म ही इस जाव को शरण दे सकता है। कविवर दौलतरामजी ने इस भावना का सुन्दर निरूपण किया है—

सुर-असुर रागाधिप जेतें । मृग ज्यों हरि काल दैल तें ।

भाणि मंत्र तंत्र बहु होई । मरते न बचाव कोई ॥

अर्थ—इन्द्र, नागेन्द्र, विषाधर, चक्रवर्ती, आदि सभी मृत्यु रूपी भिड़ के सुँह में जलिन के समान असहाय हो जाते हैं। मणि, मन्त्र, तंत्र, अमोघ औषध तथा नाना प्रकार के दिव्योपचार मृत्यु आने पर रक्षा नहीं कर सकते हैं। उन प्रकार का बार-बार चिन्तन करना अशरण भावना है। अभिप्राय यह है कि बार-बार यह विचारना कि इन जीव ने मृत्यु-मुक्त में कोई नहीं बना सकता है। यह मस. मृग का भोगनेवाला बनता ही है।

संसार भावना—द्रव्य और भावकर्मों के कारण आत्मा ने इस संसार में चौरासी लाख योनियों में भ्रमण किया है। संसार रूपी शृंखला से कब मैं छूटूँगा। यह संसार मेरा नहीं, मैं मोक्ष स्वरूप हूँ। इस प्रकार चिन्तन करना संसार भावना है। आचार्य शुभचन्द्र ने इस भावना का वर्णन करते हुए बताया है—

स्वप्ने शूलकुठारयन्त्रदहनक्षारक्षुर व्याहृतैः

तिर्यक्षु श्रमदुःखपावकशिखासंसारभस्मीकृतैः ।

मानुष्येऽप्यतुलप्रयासवशगैर्देवेषु रागोद्धतैः

संसारेऽत्रदुरन्तदुर्गमातिमये चम्रम्यते प्राणिभिः ॥

अर्थ—इस दुर्गतिमय संसार में जीव निरन्तर भ्रमण करते हैं। नरकों में तो ये शूली, कुल्हाड़ी, घानी, अग्नि, क्षार, जल, छूरा, कटारी आदि से पीड़ा को प्राप्त हुए नाना प्रकार के दुःखों को भोगते हैं और तिर्यञ्च गति में भूख, प्यास, उष्ण आदि की बाधाओं को सहते हुए अग्नि की शिखा के भार से भस्मरूप खेद और दुःख पाते हैं। मनुष्य गति में अतुल्य खेद के वशीभूत होकर नाना प्रकार के दुःख भोगते हैं। इसी प्रकार देव गति में राग भाव से उद्धत होकर कष्ट सहते हैं।

तात्पर्य यह है कि संसार का कारण अज्ञान है। अज्ञान भाव से परद्रव्यों में मोह तथा राग-द्वेष की प्रवृत्ति होती है, इससे

कर्म बन्ध होता है और कर्म बन्ध का फल चारों गतियों में भ्रमण करना है । इस प्रकार अज्ञान भाव जन्य संसार का स्वरूप बार-बार विचारना संसार भावना है ।

एकत्व भावना----यह मेरा आत्मा अकेला है, यह अकेला आया है, अकेला ही जायेगा और किये कर्मों का फल अकेला ही भोगेगा । इसके सुख, दुःख को बाटने वाला कोई नहीं है । कहा भी है—

एकः श्वाभ्र भवति विवृचः स्त्रीमुखाम्भोज भृङ्गः

एकः श्वाभ्रं पिबति कलिकं छिद्यमानः कृपाणैः

एकः क्रोधाद्यनलकलितः कर्म बध्नाति विद्वान्

एकः सर्वावरणविगमे ज्ञानराज्यं भुनक्ति ॥

अर्थ----यह आत्मा आप अकेला ही देवागना के मुखरूपी कमल की सुगन्धि लेने वाले भ्रमर के समान स्वर्ग का देव होता है और अकेला आप ही तलवार, छुरी आदि से छिन्न भिन्न किया हुआ नरक सम्बन्धी रुधिर को पीता है तथा अकेला ही क्रोधादि कषाय रहित होकर कर्मों को बाधता है और अकेला ही ज्ञानी, विद्वान्, पंडित होकर समस्त कर्म रूप आवरण के अभाव होने पर ज्ञानरूपी राज्य को भोगता है ।

कर्मजन्य संसार की अनेक अवस्थाओं को यह आत्मा अकेला ही भोगता है, इसका दूसरा कोई साथी नहीं; इस प्रकार बार-बार सोचना एकत्व भावना है ।

अन्यत्वभावना—यह आत्मा परपदार्थों को अपना मान कर संसार में भ्रमण करता है जब उन्हें अपने से भिन्न समझ अपने चैतन्य भाव में लीन हो जाता है तो इसे मुक्ति मिल जाती है । अभिप्राय यह है कि इस लोक में समस्त द्रव्य अपनी अपनी सत्ता को लिये भिन्न भिन्न है । कोई किसी में मिलता नहीं है किन्तु परस्पर में निमित्त नैमित्तिक भाव से कुछ कार्य होता है, उसके भ्रम से यह जीव परपदार्थों में अहंभाव और ममत्व करता है । जब इस जीव को अपने स्वरूप के पृथक्त्व का प्रतिभास हो जाता है तो अहंकार भाव निकल जाता है । अतः बार बार समस्त द्रव्यों से अपने को भिन्न भिन्न चिन्तन करना अन्यत्व भावना है ।

अशुचि भावना—यह शरीर अपवित्र है, मल-मूत्र की खान है, रोगों का घर है, वृद्धावस्था जन्य कष्ट भी इसे होता है, मैं इससे भिन्न हूँ, इस प्रकार चिन्तन करना अशुचि भावना है । आत्मा निर्मल है यह सर्वदा कर्ममल से रहित है, परन्तु अशुद्ध अवस्था के कारण कर्मों के निमित्त से शरीर का सम्बन्ध होता है । यह शरीर अपवित्रता का घर है, इस प्रकार बार बार सोचना

अशुचि भावना है ।

आस्रव भावना—गग, द्वेष, अज्ञान, मिथ्यात्व आदि आस्रव के कारण है । यद्यपि शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा आत्मा आस्रव रहित केवल ज्ञान स्वरूप है, तो भी अनादि कर्म के सम्बन्ध से मिथ्यात्वादि परिणाम स्वरूप परिणत होता है, इसी परिणति के कारण कर्मों का आस्रव होता है । जब जीव कर्मों का आस्रव कर भी ध्यानस्थ हो अपने को सब भावों से रहित विचारता है तो आस्रव भाव में रहित हो जाता है । आचार्य शुभचन्द्र ने आस्रव भावना का वर्णन करते हुए बताया है:—

कषायाः क्रोधाद्याः स्मरसहचराः पञ्चविषयाः

प्रमादा मिथ्यात्वं वचनमनसी काय इति च ॥

दुरन्ते दुर्ध्याने विरतिविरहश्चेति नियतम् ।

त्वन्त्ये पुंसां दुरित पटलं जन्मभयदम् ॥

अर्थ—प्रथम तो मिथ्यात्वरूप परिणाम, दूसरे क्रोधादि कषाय, तीसरे काम के सद्वचारी पञ्चेन्द्रिय के विषय चौथे प्रमाद विकल्पा, पांचवे मन-वचन-कायरूप छठे व्रत रहित अविरति रूप परिणाम और सातवें आर्त, रौद्रध्यान ये सब परिणाम नियम से पाप रूप आस्रव को करनेवाले हैं । यह पापास्रव अत्यन्त

धर्म भावना—धर्मोपदेश ही कल्याणकारी है, इसका मिलना कठिन है, ऐसा विचारना धर्म भावना है अथवा आत्मधर्म का चिन्तन करना धर्म भावना है ।

तनुवे स्फाटिक पात्रेयिद्रियद मोत्तं ताने सद्वर्ति जी-

वनवे ज्योतियदर्के पञ्जळिसुग सुज्ञानमे रस्मियि ॥

तिनितुं कूडिदोडेनो रस्मियोदविगे देव ! निन्नेत्र चि-

तनेगळ्णोडे घृतंबोलेण्णे वोळला ! रत्नाकराधीश्वरा ! ॥१२॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

इस शरीर की उपमा दीपक से दी जा सकती है । इन्द्रियों इस दीपक की बत्ती हैं और सम्यग्दर्शन इस दीपक की लौ । इस दीपक का प्रयोजन क्या प्रकाश करना—भेद-विज्ञान की दृष्टि प्राप्त करना नहीं है ? क्या इस प्रकार का मेरा चिन्तन दीपक के स्नेह (तेल या घी) के समान नहीं है ? ॥१२॥

विवेचन—तत्त्व चिन्तन द्वारा भेदविज्ञान की दृष्टि उपलब्ध होती है । इस दृष्टि की प्राप्ति का प्रधान कारण रत्नत्रय है, यही रत्नत्रय—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र वास्तविक धर्म है । वस्तुतः पुण्य-पाप को धर्म, अधर्म नहीं कहा जा सकता है । मोह के मन्द होने से जीव जिनपूजन, गुरुभक्ति, एवं स्वाध्याय आदि में प्रवृत्त होता है, इससे पुण्यास्रव होता है; पर

ये वास्तविक धर्म नहीं हैं। क्योंकि सभी प्रकार का राग अधर्म है; चाहे शुभ राग हो या अशुभ राग कर्मबन्ध ही करेगा। तथा राग परणति भी हेय है।

परसम्बन्ध और क्षणिक पुण्य-पाप के भाव से रहित अन्त्य सुख के भाण्डार आत्मा की प्रतीति करना ही धर्म है। धर्मात्मा या ज्ञानी जीव को पराश्रय रहित अपने स्वाधीन स्वभाव की पहले प्रतीति करनी होती है, पश्चात् जैसा स्वभाव है उस रूप होने के लिये अपने स्वभाव में देखना होता है। यदि कोई शुभाशुभ भाव आजाय तो उसे अपना अधर्म समझ छोड़ना चाहिये। परवस्तु और देहादि की क्रियाएँ सब पररूप है, ये आत्मरूप नहीं हो सकतीं। पुण्य-पाप का अनुभव दुःख है, आकुलता है, क्षणिक विकार है। आत्मा का धर्म सर्वदा अविकारी है, धर्मरूप होने के लिये आत्मा को पर की आवश्यकता नहीं। पर से भिन्न अपने स्वभाव की श्रद्धा न होने से धर्मात्मा स्वयं ही ज्ञानरूप में परिणत होता है, उसे कोई भी संयोग अधर्मात्मा या अज्ञानी नहीं बना सकता है।

जैसे पुद्गल की स्वरूप अवस्था का स्वभाव कीचड़ आदि पर पदार्थों के संयोग होने पर भी मलिन नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा का धर्म ज्ञान, बल, दर्शन और सुखरूप है, क्षणिक राग

इसका धर्म कभी नहीं हो सकता । जब जीव अपने को सुखी और स्वाधीन समझ लेता है और पर में सुख की मान्यता को त्याग देता है तो उसकी धर्मरूप परिणति हो जाती है । जीव जब पापभाव को छोड़कर पुण्यभाव करता है तो रागरूप परिणति ही होती है, जिससे कर्मबन्ध के सिवा और कुछ नहीं होता । भले ही पुण्योदय से देव, चक्रवर्ती हो जाय, किन्तु स्वस्वभाव से च्युत होने के कारण अधर्मात्मा ही माना जायगा ।

जबतक जीव अपने को पराश्रय और विकारी मानता है तबतक उसकी दृष्टि पुण्य-पाप की ओर रहती है, पर जब त्रिकाल असंग स्वभाव की प्रतीति करता है तो विकार का क्षय हो जाता है और ज्ञानानन्द स्वरूप आत्मा आभासित होने लगता है । पर द्रव्यों से राग करना, उनके साथ अपना संयोग मानना दुःखरूप है और दुःख कभी भी आत्मा का धर्म नहीं हो सकता है ।

यह भी सत्य है कि आत्मा को किसी बाह्य संयोग से सुख नहीं मिल सकता है । यदि इसका सुख परवस्तु जन्य माना जायगा तो सुख संयोगी वस्तु हो जायगा, पर यह तो आत्मा का स्वभाव है, किसीके संयोग से उत्पन्न नहीं होता । पर पदार्थों के संयोग से सुख की निष्पत्ति आत्मा में मानी जाय तो नाना प्रकार की बाधाएँ आयेंगी । एक वस्तु जो एक समय में सुख-

कारक है, वही वस्तु दूसरे समय में दुःखोत्पादक कैसे हो जाती है ? पर संयोग से उत्पन्न सुखाभास दुःखरूप ही है । खाने, पीने, सोने, गप्प करने, सैर करने, मिनेमा देखने, नाच-गाना देखने एवं स्त्री-सहवास आदि से जो सुखोत्पत्ति मानी जाती है, वह वस्तुतः दुःख है । जैसे शगवां नशे के कारण कुत्ते के मूत्र को भी शरबत समझता है, उसी प्रकार मोड़ी जीव भ्रमवश दुःख को सुख मानता है । प्रवचनगार में कुन्दकुन्दाचार्य ने कहा है—

सपर बाधासाहिदं विच्छिण्णं बंधकारणं विसम ।

जंडादिगहि लद्धं तं सोख दुःखमेव तथा ॥

अर्थ—जो इन्द्रियों से होनेवाला सुख है, वह पराधीन है, बाधा सहित है, नाश होनेवाला है, पापबन्ध का कारण है तथा चंचल है, डमलिये दुःखरूप है ।

आत्मिक सुख अक्षय, अनुपम, स्वाधीन, जरा-राग-मरण आदि से रहित होता है । इसकी प्राप्ति किसी अन्य वस्तु के संयोग से नहीं होती है । यह तो त्रिकाल में ज्ञानानन्दरूप पूर्ण सामर्थ्यवान् है । अज्ञानता के कारण जीव की दृष्टि जबतक संयोग पर है, दुःख को सुख समझता है; किन्तु जिस क्षण पराश्रित विकारभाव हट जाता है, सुखी हो जाता है । यह सुख कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि उसके स्वरूप स्थित सुख का अक्षय भण्डार खुल जाता है ।

जीव का सबसे बड़ा अपराध है आत्मा से भिन्न सुख को मानना, इस अपराध का दण्ड है ससाररूपी जेन । जीव में जब यह श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि 'मेरा सुख मुझ में है; ज्ञान, दर्शन, चारित्र भी मुझ में ही है, मेरा स्वरूप सर्वदा निर्मल है, तो वह सम्यग्दृष्टि माना जाता है । पर से भिन्न अपने स्वतन्त्ररूप को जानलेने पर जीव सम्यग्ज्ञानी और पर से भिन्न स्वरूप में रमण करने पर सम्यक् चारित्रवान् कहा जाता है । अतएव आध्यात्मिक शास्त्रों के अनुसार स्वतन्त्र स्वरूप का निश्चय, उसका ज्ञान, उसमें लीन होना और उससे विरुद्ध इच्छा का त्यागना ये चार आत्म-प्राप्ति की आराधनाएँ हैं और निर्दोष ज्ञानस्वरूप में लीन होना आत्मा का व्यापार है ।

तात्पर्य यह है कि आत्मा सामान्य, विशेषस्वरूप है, अनादि, अनन्तज्ञान स्वरूप है । इस सामान्य की समय-समय पर जो पर्यायें होती हैं, वे विशेष हैं । सामान्य ध्रौव्य रहकर विशेषरूप में परिणामन करता है । यदि पुरुषार्थी जीव विशेष पर्याय में अपने स्वरूप को रुचि करे तो विशेष शुद्ध और विपरीत रुचि करे कि 'जो रागादि, दोषादि है, वह मैं हूँ' तो विशेष अशुद्ध होता है । भेदविज्ञानी जीव क्रमवद्ध होनेवाली पर्यायों में राग नहीं करता, अपने स्वरूप की रुचि करता है । सभी द्रव्यों की

अवस्थाएँ क्रमानुसार होती है, जीव उन्हें जानता है पर करता कुछ नहीं है। जब जीव को अपने स्वरूप का पूर्ण निश्चय हो जाता है, अपने ज्ञाता-द्रष्टा स्वभाव को जान लेता है तो अपनी ओर झुक जाता है। निमित्त या सहकारी कारण इस आत्मा को अपने विक्रम के लिये निरन्तर मिलते रहते हैं। अतः भेद-विज्ञान की ओर अवश्य प्रवृत्त होना चाहिये।

तनुवें ताम्र निवासमो मल्ल वेट्टोळ्त्तोडि वीडं वरु-
ळ्मनमोल्दिर्प वोलिंदो नाळियो तोडके नाळिंदो ईगळे ॥
घन दोड्डेववोलोड्डियोड्डळिवमेय्योळ्मोसा वेकिर्दपै ।
नेनेदिर्जीवने मेलेंनेंदरुपिदै । रत्नाकराधीश्वरा । ॥१३॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

यह शरीर क्या ताम्र के द्वारा निर्मित घर है ? बालू के पहाड़ पर मकान बनाकर यदि कोई मनुष्य उस मकान से ममता करे तो उसका यह पागलपन होगा। इसी प्रकार नाश होनेवाले बादलों के समान इस क्षणभंगुर शरीर पर मोहग्रस्त जीव क्यों प्रेम करता है ? मोह को छोड़ कर जीव आत्म तत्त्व का चिन्तन करे, हे प्रभो ! आपने ऐसा समझाया ॥१३॥

विवेचन—इस संसारी प्राणी ने अपने स्वभाव को भूलकर पर पदार्थों को अपना समझ लिया है, इसमें यह स्त्री, पुत्र, धन, दौलत और शरीर से प्रेम करता है, उन्हें अपना समझता है।

जब मोह का पर्दा दूर हो जाता है, स्वरूप का प्रतिभास होने लगता है तो शरीर पर से आम्था इसकी उठ जाती है। मोह के कारण ही सारे पदार्थों में ममत्व बुद्धि दिखलायी पड़ती है।

जैन दर्शन में वस्तु विचार के दो प्रकार बताये गये हैं— प्रमाणात्मक और नयात्मक। नयात्मक विचार के भी द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दो भेद हैं। पदार्थ के सामान्य और विशेष इन दोनों अंशों को या अविरोध रूप से रहनेवाले अनेक धर्मयुक्त पदार्थों के समग्ररूप से जानना प्रमाण ज्ञान है। यह वही है, ऐसी प्रतीति सामान्य और प्रतीक्षण में परिवर्तित होनेवाली पर्यायों की प्रतीति विशेष कहलाती है। सामान्य ध्रौव्य रूप में सर्वदा रहता है और विशेष पर्याय रूप में दिखलायी पड़ता है। प्रमाणात्मक ज्ञान दोनों अंशों को युगपत् ग्रहण करता है।

नय ज्ञान एक-एक अंश को पृथक्-पृथक् ग्रहण करता है। पर्यायों को गौण कर द्रव्य की मुख्यता से द्रव्य का कथन किया जाना द्रव्यार्थिक नय है। यह नय एक है, क्योंकि इसमें भेद प्रमेद नहीं है। अंशों का नाम पर्याय है, उन अंशों में जो प्रमेदित अंश है, वह अंश जिस नय का विषय है, वह पर्यायार्थिक नय कहलाता है। पर्यायार्थिक नय को ही व्यवहार नय

कहते हैं। व्यवहार नय का स्वरूप 'व्यवहरण व्यवहारः' वस्तु में भेद कर कथन करना बताया है। यह गुण, गुणी का भेद कर वस्तु का निरूपण करता है, इसलिये इसे अपरमार्थ कहा है।

व्यवहार नय के दो भेद हैं—सद्भूत व्यवहार नय और असद्भूत व्यवहार नय। किसी द्रव्य के गुण उसी द्रव्य में विवक्षित कर कथन करने का नाम सद्भूत व्यवहार नय है। इस नय के कथन में इतना अयथार्थपना है कि यह अखंड वस्तु में गुण-गुणी का भेद करता है। एक द्रव्य के गुणों का बलपूर्वक दूसरे द्रव्य में आरोपण किये जाने को असद्भूत व्यवहार नय कहते हैं। इस नय की अपेक्षा से क्रोधादि भावों को जीव के भाव कहा जायगा। शुद्ध द्रव्य की अपेक्षा से क्रोधादि जीव के गुण नहीं हैं, ये कर्मों के सम्बन्ध से आत्मा के विकृत परिणाम हैं। इन दोनों नयों के अनुपचरित और उपचरित के दो भेद हैं। पदार्थ के भीतर की शक्ति को विशेष की अपेक्षा से रहित सामान्य दृष्टि से निरूपण किये जाने को अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय कहा जाता है। अविरुद्धता पूर्वक किसी हेतु से उसे वस्तु का उसीमें परकी अपेक्षा से जहाँ उपचार किया जाता है, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय होता है।

अबुद्धिपूर्वक होनेवाले क्रोधादि भावों में जीव के भावों की

विवक्षा करना, असद्भूत अनुपचरित व्यवहार नय है। औदयिक क्रोधादि भाव जब बुद्धिपूर्वक हों, उन्हें जीव के कहना उपचरित सद्भूत व्यवहार नय है। उदाहरण—कोई पुरुष क्रोध या लोभ करता हुआ, यह समझ जाय कि मैं क्रोध या लोभ कर रहा हूँ, उस समय कहना कि यह क्रोधी या लोभी है।

व्यवहार का निषेध करना निश्चय-नय का विषय है। निश्चय नय वस्तु के वास्तविक, स्वरूप पर- प्रकाश डालना है। जैसे व्यवहार नय जीव को ज्ञानवान् कहेगा तो निश्चय नय उसका निषेध करेगा—जीव ऐसा नहीं है, क्योंकि जीव अनन्तगुणों का अखण्ड पिण्ड है, इसलिये वे अनन्तगुण अभिन्न प्रदेशी है। अभिन्नता में गुण-गुणी का भेद करना ही मिथ्या है, अतः निश्चय नय उसका निषेध करेगा। यदि वह किसी विषय का विवेचन करेगा तो उसका विषय भी मिथ्या हो जायगा। द्रव्यार्थिक नय का ही दूसरा नाम निश्चय नय है। निश्चय नय निषेध के द्वारा ही वस्तु के अवक्तव्य स्वरूप का प्रतिपादन करता है।

जीव का इस शरीर के साथ सम्बन्ध व्यवहार नय की दृष्टि से है, इसी नय की अपेक्षा देव-पूजा, गुरुभक्ति, स्वाध्याय, दान आदि धर्म है। एकान्तरूप से न केवल व्यवहार नय ग्राह्य है और न निश्चय नय ही। आचार्य ने उपर्युक्त पद्य में क्षण

विध्वसी शरीर के साथ जीव सम्बन्ध का संकेत करते हुए निश्चय नय की दृष्टि द्वारा अपने स्वरूप-चिन्तन का प्रतिपादन किया है। व्यवहार नय की अपेक्षा से मोह आत्मा का विकृत स्वरूप है, निश्चय की अपेक्षा यह आत्मा का स्वरूप नहीं। अतः व्यवहारी जीव मोह के प्रबल उदय से शरीर को अपना समझ लेता है, किन्तु कुछ समय पश्चात् उसके इस समझने की निस्सारता उसे मालूम हो जाती है। जैसे बालू की दीवाल बन नहीं सकती या बनाते ही तुरत गिर जाती है, अथवा सुन्दर रंग चिरंगे मेघ पटल क्षण भर के लिये अपना मन मोहक रूप दिखलाते हैं, पर तुरन्त विलीन हो जाते हैं, इसी प्रकार यह शरीर भी शीघ्र नष्ट होनेवाला है, इससे मोह कर पर भावों को अपना समझना, बड़ी अज्ञता है।

निश्चय नय द्वारा व्यवहार को त्याज्य समझकर जो आत्मा के स्वरूप का मनन करता है तथा इतर द्रव्यों और पदार्थों के स्वरूप को समझकर उनसे इसे अलिप्त मानता है, इसे अपने ज्ञान दर्शन, सुख, वीर्य, आदिगुणों से युक्त अखण्ड समझता है, अनुभव करता है वह इस शरीर में रहते हुए भी रागादि परिणामों को छोड़ देता है, अपने आत्मा में स्थिर निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, क्रोध, मान, माया लोभ, आदि विकार व्यवहार नय के विषय हैं, अतः इनका आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं। मोह इन सब विकारों में

प्रचल है, इसीके कारण अन्य विकारों की उत्पत्ति होती है तथा अविवेकी व्यवहारी अपने को इन विकारों से युक्त समझने है।

नय और प्रमाण के द्वारा पदार्थों के स्वरूपों को अवगत कर आत्म-द्रव्य की सत्ता सबसे भिन्न, स्वतन्त्र रूपमें समझनी चाहिये। व्यवहार और निश्चय दोनों प्रकार के कर्म आरम्भिक साधक के लिये करणोप्य है, तभी वह शरीर के मोह से निवृत्त हो सकता है।

उंबूटं मिगिलागे येरुव ह्यं वेचचले नीर्मूगिनो-

ळुंतुंवल्लोपोगुते मुगियुं मरणमक्कुं जीवकी देहवे ॥

ष्टं वाळ्दुष्टदु लाभवी किडुव मेय्यं कोट्टु नित्यत्ववा-

दिवं धमदे कौववं चदुरनै । रत्नाकराधीश्वरा ॥१४॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

भोजन अधिक करने से, घोड़े पर बैठकर चलते समय ठोकर लगने से, नाक में पानी जाने से, जाते समय ठोकर लगने से यह जीव अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। अतः जीवात्मा ऐसे अनिश्चित शरीर से जितना काम लेगा उतनाही अच्छा समझा जायगा, अर्थात् जो व्यक्ति इस नाशवान शरीर को देखकर शाश्वत भाव को प्राप्त होता है वही चतुर है क्योंकि पद पद पर इस शरीर के लिए मृत्यु का भय है। अतः इस क्षणभंगुर शरीर को प्राप्त कर प्रत्येक व्यक्ति को आत्मकल्याण की ओर प्रवृत्त होना चाहिये ॥ १४ ॥

विवेचन—मनुष्य गति में अकाल मरण बताया गया है। देव, नारकी और भोगभूमि के जीवों का अकाल मरण नहीं होता है,

आयु पूर्ण होने पर ही आत्मा शरीर से पृथक् होता है। मनुष्य और तिर्यञ्च गति में अकाल मरण होता है, जिससे बाह्य निमित्त मिलने पर कभी भी इस शरीर से आत्मा पृथक् हो सकता है।

शरीर प्राप्ति का मुख्य ध्येय आत्मोत्थान करना है। जो व्यक्ति इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर अपना स्वरूप पहचान लेते है, अपनी आत्मा का विकास करते है, वस्तुतः वे ही इस शरीर को सार्थक करते हैं। इस क्षण-भंगुर, अकाल मृत्यु से ग्रस्त शरीर का कुछ भी विश्वास नहीं, कि कब यह नष्ट हो जायगा अतः प्रत्येक व्यक्ति को सर्वदा आत्मकल्याण की ओर सजग रहना चाहिये। जो प्रवृत्ति मार्ग में रत रहने वाले है, उन्हें भी निष्काम भाव से कर्म करने चाहिये, सर्वदा अपनी योग प्रवृत्ति—मन, वचन और काय की प्रवृत्ति को शुद्ध अथवा शुभ रूप में रखने का प्रयत्न करना चाहिये। कविवर बनारसी दास ने अपने बनारसी-विलास नामक ग्रन्थ में ससारी जीव को चेतावनी देते हुए कहा है:—

जामें सदा उतपात रोगन सों छीजै गात,

कछू न उपाय छिन-छिन आयु खपनौ ।

कीजे बहु पाप औ नरक दुःख चिन्ता व्याप,

आपदा कालाप में विलाप ताप तपनौ ॥

जामें परिग्रह को विपाद मिथ्या वक्वाद,
 विपैभोग सुखको सवाद जैसे सपनों ।
 ऐसो हे जगतवास जैसे चपला विलास,
 तामें तूं मगन भयो त्याग धर्म अपनों ।

अर्थ—इस शरीर में सर्वदा रोग लगे रहते हैं, यह दुर्बल, कम-जोर और क्षीण होता रहता है । क्षण-क्षण में आयु घटती रहती है, आयु के इस क्षीणपने को कोई नहीं रोक सकता है । नाना प्रकार के पाप भी मनुष्य इस शरीर में करता है, जिससे नरक की चिन्ता भी इसे सदा बनो रहती है । विपत्ति के आने पर नाना प्रकार से संताप करता है, दुःख करता है, शोक करता है और अपने किये का पश्चात्ताप करता है । परिग्रह धन-धान्य वस्त्र, आभूषण, महल, आदि के संग्रह के लिये रात-दिन श्रम करता है; क्षणिक विषय भोगों को भोगता है, इनके न मिलने पर कष्ट और वेचैनी का अनुभव करता है । यह मनुष्य भव क्षणिक है, जैसा आकाश में बिजली चमकती है, और क्षणभर में विनीत हो जातो है उसी प्रकार यह मनुष्य भव भी क्षणभर में नाश होने वाला है । यह जीव अपने स्वरूप को भूलकर इन विषयों में लीन हो गया है । अतः विषय-कषाय का त्याग कर इस मनुष्य जीवन का उपयोग आत्म कल्याण के लिये करना चाहिये ।

ससार की अवस्था यह है कि मनुष्य मोह के कारण अपनी इस पर्याय को यों ही बरवाद कर देता है। प्रतिदिन सवेरा होता है और शाम होती है, इस प्रकार नित्य आयु क्षीण होती जा रही है। दिन रात तेजी से व्यतीत होते चले जा रहे हैं, जो सुखी है, जिनकी आजीविका अच्छी तरह चल रही है जिनका पुण्योदय से घर भरा पूरा है, उन्हें कुछ भी मालुम नहीं होता। ये हसते-खेलते, मनोरजन पूर्वक अपनी आयु को व्यतीत कर देते हैं। प्रतिदिन आँखों से देखते हैं कि कल अमुक व्यक्ति चत बसा, आज अमुक। जिसने जवानी में ऐश आगम किया था, हाथी-घोड़ों की सवारी की थी, जिसके सौन्दर्य की सब प्रशंसा करते थे, जिसकी आज्ञा में नौकर-चाकर सदा तत्पर रहते थे, अब वह बूढ़ा हो गया है, उसके गाल पिचक गये हैं, सौन्दर्य नष्ट हो गया है, अनेक रोग उसे घेरे हुए हैं। अब नौकर-चाकरो की तो बातही क्या घर के कुटुम्बी भी उसकी परवाह नहीं करते हैं, सोचते हैं कि यह बुढ़ा कब घर ग्वाली करे, जिससे हमें छुटकारा मिले।

प्रत्येक व्यक्ति आँखों से देखता है कि फना व्यक्ति जो धनी था, करोड़पति था जिसका वैभव सर्वश्रेष्ठ था, जिसके घर में सोने-

दरिद्र हो गया है। जिसकी प्रतिष्ठा समाज में थी, जिसका समाज सब प्रकार से आदर करता था, जिसके बिना पचायत का काम नहीं होता था, अब वही धन न रहने से सब की दृष्टि में गिर गया है, जो पहले उसके पीछे रहते थे, वे ही अब उससे घृणा करते हैं, उसकी कटु आलोचना करते हैं और उसे सबसे अभागा समझते हैं।

इस प्रकार नित्य जीवन, मरण, दरिद्रता, वृद्धावस्था, अपमान, घृणा, स्वार्थ, अहंकार आदि की लीला को देखकर भी मनुष्य को विरक्ति नहीं होती, इससे बड़ा और क्या आश्चर्य हो सकता है ?

दूसरे को बूढ़ा हम देखते हैं, पर अपने सदा युवा बने रहने की अभिलाषा करते हैं, दूसरों को मरते देखते हैं, पर अपने सदा जीविन रहने की भावना करते हैं, दूसरों को आजीविका से च्युत होते देखते हैं, पर अपने सदा आजीविका प्राप्त होते रहने की अभिलाषा करते हैं। यह हमारी कितनी बड़ी भूल है। यदि प्रत्येक व्यक्ति इस भूल को समझ जाय तो फिर उसे कल्याण करते देगी न हो।

कितने आश्चर्य की बात है कि दूसरों पर विपत्ति आयी है देखकर भी हम अपने को सदा सुखी रहने की बात सोचते हैं। मोह मदिरा के कारण प्रत्येक जीव मतवाला हो रहा है, अपने को

भूले हुए है जिसे औरों को बूढ़े होते हुए देख तथा मरते हुए देख कर भी बोध प्राप्त नहीं करता है। खाना, पीना, आनन्द करना, मिथ्या आशाएँ बाँध कर अपने को संतुष्ट करना, अपने वास्तविक कर्त्तव्य के सम्बन्ध में कुछ नहीं सोचना; कितनी भयकर भूल है। प्रत्येक व्यक्ति को वैराग्य प्राप्त करने के लिये 'ससार और शरीर' इनदोनों का यथार्थ चिन्तन करना चाहिये।

पुलुवीडोळ्पलवु पगल्परदनिर्दा दायम पेत्तु वा-

ळ्नेलेयुळ्ळोदेडेगेय्दुला नेलेयवर्नोवते पाळ्मेग्योळि- ॥

दोेलविं पुण्यमणीमन गळ्ळसिकोंडा देवलोकक् पो- ।

गलोड नोवरवंगो नोव तवगो । रत्नाकराधीश्वरा ॥१५॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

एक व्यक्ति एक छोटा सा मकान किराये पर लेता है। उस मकान में रह कर नाना प्रकार की संपत्ति का अर्जन करता है। कालान्तर में धनी हो कर जब वह व्यक्ति किसी बड़े मकान में चला जाता है तब पहले मकान का मालिक किराया नहीं मिलने के कारण अप्रसन्न हो जाता है। इसी प्रकार जब जीव इस शरीर को छोड़कर अन्य दिव्य शरीर को प्राप्त करता है तब पहले शरीर से सम्बन्ध रखने वाले संबंधी अपने स्वार्थ को खतरों में जान कर दुःखी होते हैं। ॥१५॥

विवेचन— कार्माण शरीर के कारण इस जीव को चौरामी लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। आगम में इसे पन-

परिवर्तन के नाम से कहा गया है। पंच परिवर्तन का ही नाम ससार है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव ये पाँच परिवर्तन के भेद हैं। द्रव्य परिवर्तन के नोर्कर्म द्रव्यपरिवर्तन और कर्मद्रव्य परिवर्तन ये दो भेद हैं।

नोर्कर्म द्रव्यपरिवर्तन— किसी जीव ने एक समय में तीन शरीर—औदारिक, वैक्रियिक और आहारक तथा छः पर्याप्तियों—आहार, शरीर, इन्द्रिय, स्वासोच्छ्वास, भाषा और मन के योग्य स्निग्ध, वर्ण, रस, गन्ध आदि गुणों से युक्त पुद्गल परमाणुओं को तीव्र, मन्द या मध्यम भावों से ग्रहण किया और दूसरे समय में छोड़ा। पश्चात् अनन्त बार अग्रहीत, ग्रहीत और मिश्र परमाणुओं को ग्रहण करता गया और छोड़ता गया। अनन्तर वही जीव उन्हीं स्निग्ध आदि गुणों से युक्त उन्हीं तीव्र आदि भावों से उन्हीं पुद्गल परमाणुओं को औदारिक, वैक्रियिक और आहारक इन तीन शरीर और छः पर्याप्ति रूप से ग्रहण करता है तब नोर्कर्म द्रव्य-परिवर्तन होता है।

एक जीव ने एक समय में आठ कर्म रूप से किसी प्रकार के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण किया और एक समय अधिक अवधि प्रमाण काल के बाद उनकी निर्जग करदी। नोर्कर्म द्रव्य परिवर्तन के समान फिर वही जीव उन्हीं परमाणुओं को उन्हीं

कर्म रूप से ग्रहण करे । इस प्रकार समस्त परमाणुओं को जब क्रमशः कर्मरूप से ग्रहण कर चुकता है तब एक कर्म द्रव्य परिवर्तन होता है । नोकर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्मद्रव्य परिवर्तन के समूह को द्रव्य परिवर्तन कहते हैं ।

सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक सर्व जघन्य अवगाहना वाला जीव लोक के आठ मध्य प्रदेशों को अपने शरीर के मध्य में कर के उत्पन्न हुआ और मरा । पश्चात् उसी अवगाहना से अद्भुत के असंख्यातवें भाग प्रमाण आकाश में जितने प्रदेश हैं, उतनी बार वही उत्पन्न हुआ । पुनः अपनी अवगाहना में एक क्षेत्र बढ़ा कर सर्व लोक को अपना जन्म क्षेत्र बनाने में जितना समय लगता है, उतने काल का नाम क्षेत्र परिवर्तन है ।

कोई जीव उत्सर्पणी काल के प्रथम समय में उत्पन्न हो, पुनः द्वितीय उत्सर्पणी काल के द्वितीय समय में उत्पन्न हो । इसी क्रम से तृतीय, चतुर्थ आदि उत्सर्पणी काल के तृतीय चतुर्थ आदि समयों में जन्म ले और इसी क्रम से मरण भी करे । अवसर्पणी काल के समयों में भी उत्सर्पणी काल की तरह वही जीव जन्म और मरण को प्राप्त हो तब काल परिवर्तन होता है ।

नरक गति में कोई जीव जघन्य आयु दस हजार वर्ष को लेकर उत्पन्न हो, दस हजार वर्ष के जितने समय है उतनी बार प्रथम

नरक में जघन्य आयु का बन्ध कर उत्पन्न हो। फिर वही जीव क्रम से एक समय अधिक आयु को बढ़ाते हुए तेतीस सागर आयु को नरक में पूर्ण करे तब नरक गति परिवर्तन होता है। तिर्यञ्चगति में कोई जीव अन्तर्मुहूर्त्त प्रमाण जघन्य आयु को लेकर अन्तर्मुहूर्त्त के जितने समय में उतनी बार उत्पन्न हो, इस प्रकार एक समय अधिक आयु का बन्ध करते हुए तीन पल्य की आयु पूर्ण करने पर तिर्यञ्चगति परिवर्तन होता है। मनु य गति परिवर्तन तिर्यञ्चगति के समान और देवगति परिवर्तन नरक गति के समान होता है। परन्तु देवगति की आयु में एक समयाधिक वृद्धि इकतीस सागर तक ही करनी चाहिये। क्योंकि मिथ्यादृष्टि अन्तिम प्रैवेयक तक ही जाता है। इस प्रकार इन चारों गतियों के परिभ्रमण काल को भवपरिवर्तन कहते हैं।

पञ्चेन्द्रिय संजी पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीव के जो कि ज्ञानावरण कर्म की सर्वजघन्य अन्तःकोटाकोटि स्थिति को बान्धना है, असंख्यात लोक प्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थान होते हैं। इनमें संख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणवृद्धि, अनन्तगुणवृद्धि, ये छः वृद्धियाँ भी होती रहती हैं, अन्तःकोटाकोटि की स्थिति में सर्वजघन्य कषायाध्यवसाय स्थान निमित्तक अनुभाग अध्यवसाय के स्थान असंख्यातलोक

प्रमाण होते हैं। सर्वजघन्य स्थिति, और सर्वजघन्य अनुभागाध्यवसाय के होने पर सर्वजघन्य योगस्थान होता है। पुनः वही स्थिति कषायाध्यवसाय स्थान और अनुभागाध्यवसाय स्थान के होने पर असख्यात भाग वृद्धि सहित द्वितीय योगस्थान होता है। इस प्रकार श्रेणी के असख्यातवें भाग प्रमाण योगस्थान होते हैं। योग स्थानों में अनन्तभागवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि को छोड़ शेष चार प्रकार की ही वृद्धियाँ होती हैं।

पश्चात् उसी स्थिति और उसी कषायाध्यवसाय स्थान को प्राप्त करने वाले जीव के द्वितीय कषायाध्यवसाय, स्थान होता है, इसके अनुभागाध्यवसाय स्थान और योगस्थान पूर्ववत् ही होते हैं। इस प्रकार असख्यात लोक प्रमाण कषायाध्यवसाय स्थान होते हैं। इस तरह जघन्य आयु में एक-एक समय को वृद्धि क्रमसे तीस कोड़ाकोड़ी भागर की उत्कृष्ट स्थिति को पूर्ण करे। इस प्रकार सभी कर्मों की मूल प्रकृतियों और उत्तर प्रकृतियों की जघन्य स्थिति लेकर उत्कृष्ट स्थिति पयन्त कषाय, अनुभाग और योग स्थानों को पूर्ण करने पर एक भाव परिवर्तन होता है।

यह जीव अनादि काल से ससार में इस पंच परावर्तनों को करता चला आ रहा है। जब सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, तभी इसे इन परिवर्तनों से छुटकारा मिलने की आशा

होती है। मिथ्यात्व ही परिवर्तन का प्रधान कारण है, इसके दूर हुए बिना जीव का कल्याण त्रिकाल में भी नहीं हो सकता है, जब मनुष्य गति के मिलने पर जीव आत्मा की ओर दृष्टिपात करता है, उसका चिन्तन करता है, उसके रूप में रमण करता है तो सदबोध प्राप्त हो जाता है और मिथ्यात्व जीव का दूर हट जाता है।

ध्यानक्विकल्ल तपक्के सल्ल मरणंगाण्वदु निम्मत्तर !

ध्यानक्वोल्लेने निप्पवं मडिये नोयल्लत्तक्कुदिष्टादिगल्ल ॥

दानं गेय्दु तपक्के पाय्दु मरणंगाण्वदु निम्मत्तर-

ध्यानं गेय्दन्निदंगे शोकिपरिदे । रत्नाकराधीश्वरा ॥१६॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

जिस व्यक्ति ने कभी दान नहीं किया, जिस व्यक्ति का कभी तपस्या में मन नहीं लगा, जिस व्यक्ति ने मरने के समय प्रभु का ध्यान नहीं किया उस व्यक्ति के मरजाने पर सम्बन्धियों को शोक करना सर्वथा उचित है, क्योंकि उस पापात्मा ने आत्म-कल्याण न करते हुए अपनी लीला समाप्त कर दी। दान-धर्म करके, तपश्चर्या में सदा आगे रहकर तथा अन्तिम समय में अक्षर का ध्यान करते हुए जिस ने मृत्यु को प्राप्त किया उसके लिए कोई क्यों शोक प्रकट करेगा ? आत्म-कल्याण करता हुआ जो मृत्यु को प्राप्त होता है उस जीव के लिए शोक करना सर्वथा अयोग्य है ॥ १६ ॥

विवेचन—यह प्राणी मोह के कारण, शरीर, धन, यौवन आदि को अपना मानता है, निरन्तर इनमें मग्न रहता है, इसलिये दान, तप, इन्द्रिय निग्रह आदि कल्याणकारी कामों को नहीं कर पाता है। विनाशोक्त धन, सम्पत्ति को शाश्वत समझता है, उसमें अपनत्व की कल्पना करता है, इसलिये दान देने में उसे कष्ट का अनुभव होता है। मोह के वशीभूत होने के कारण वह धन का त्याग—दान नहीं कर पाता है। पर सदा यह स्मरण रखना होगा कि जल की तरंगों के समान शरीर और धन चंचल है। जवानी थोड़े दिनों की है, धन मन के सकल्पो के समान क्षण स्थायी है, विषय-भोग वर्षा काल में चमकने वाली बिजली की चमक से भी अधिक चंचल है, फिर इनमें ममत्व कैसा ?

जिस लक्ष्मी का मनुष्य गर्व करता है, जिसके अस्तित्व के कारण दूसरों को कुछ नहीं समझता तथा जिसकी प्राप्ति के लिये माता, पिता भाई-बन्धुओं की हत्या तक कर डालता है, वह लक्ष्मी आकाश में रहने वाले सुन्दर मेघ पटलों के समान देखते देखते विलीन होने वाली है। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कल जो धूनी था, जिसकी सेवामें हजारों दास दासियाँ हाथ जोड़े आज्ञा की प्रतीक्षा में प्रस्तुत थीं, जिसके दरवाजे पर

मोटर, हाथी, घोड़ों का समुदाय सदा वर्तमान था, जिसका सम्मान बड़े-बड़े अधिकारी, धर्म धुरन्धर, राजा-महाराजा करते थे, जो रूपवान्, गुणवान्, धर्मात्मा और विद्वान् माना जाता था; आज वही दरिद्री होकर दर-दर का भिखारी बन गया है, वही अब पापी मूर्ख, अकुलीन, दुश्चरित्र, व्यसनी, दुर्गुणी माना जाता है। लोग उसके पास भी जाने से डरते हैं, उसकी खुलकर निन्दा करते हैं और नाना प्रकार से उसको बुरा-भला कहते हैं !

धनकी सार्थकता दान में है, दान देने से मोह कम होता है। शास्त्रकारों ने धन की तीन स्थितियाँ बतलायी हैं—दान, भोग और नाश, उत्तम अवस्था धन की दान है, दान देने से ही धन की शोभा है। दान न देने से ही धन नष्ट होता है, दान से धन घटता नहीं, प्रत्युत बढ़ता चला जाता है। जिस व्यक्ति ने आजीवन अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए धनार्जन किया है, वह व्यक्ति ससार का सबसे बड़ा पापी है। ऐसे कंजूस व्यक्ति की मरने पर लाश को कुत्ते भी नहीं खाते हैं। केवल अपने स्वार्थ के लिये जीना और नाना अत्याचार और अन्यायों से धनार्जन करना निकृष्ट जीवन है, ऐसे व्यक्ति का-जीवन मरण कुत्ते के तुल्य है। यह व्यक्ति न तो अपने लिये कुछ कर पाता है और न समाज के लिये ही, वह अपने इस मनुष्य जन्म

को ऐसे ही सो देना है । मनुष्य जन्म लेते समय खाली हाथ आता है और मरते समय भी खाली हाथ ही जाता है, अतः उम धन में मोह क्यों ?

दान करने के पश्चात् धनकी द्वितीय स्थिति भोग है । जो धनार्जन करता है, उसे उम धन का सम्यक् प्रकार उपभोग भी करना चाहिये । धन का दुत्तययोग करना बुरा है, उपयोग अपने कुटुम्ब तथा अन्य मित्र, स्नेही आदि के भरण-पोषण में करना गृहस्थ के लिये आवश्यक है । दान और भोग के पश्चात् यदि धन शेष रहे तो व्यावहारिक उपयोग के लिये उमका संग्रह करना चाहिये । जिस धन से दान और उपभोग नहीं किया जाता है वह धन शीघ्र नष्ट हो जाता है । धनार्जन के लिये भी अहिंसक मार्गों का ही प्रयोग करना चाहिये । चोरी, बेईमानी, ठगी, धूर्तता, अविक्र मुनाफा खोरी, आदि साधनों से धनार्जन कदापि नहीं करना चाहिये ।

आजीविका अर्जन करने में गृहस्थ को दिन रात आरम्भ करना पड़ता है, अतः वह दान द्वारा अपने इस पाप को हल्का कर पुण्य बन्ध कर सकता है । दान चार प्रकार का है—आहार दान, औषध दान, अभयदान और ज्ञानदान । सुपात्र को भोजन देना या गरीब, अनाथों को भोजन देना आहारदान है । गरीब व्यक्तियों

की सेवा करना, उन्हें औषध देना तथा उनकी देख-भाल करना औषध दान है। जीवों की रक्षा करना, निर्भय बनाना अभयदान है तथा सुपात्रों को ज्ञानदान देना, ज्ञान के साधन ग्रन्थ आदि भेंट करना ज्ञानदान है। यों तो इन चारों दानों का समान माहात्म्य है, पर ज्ञानदान का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। प्रथम तीन दान शारीरिक बाधाओं का ही निराकरण करते हैं, पर ज्ञानदान आत्मा के निजी गुणों का विकास करता है, यह जीव को सदा के लिये अजर, अमर, क्षुधादि दोषों से रहित कर देता है। ज्ञान के द्वारा ही जीव सासारिक विषय-वासनाओं को छोड़ त्याग, तपस्या और कल्याण के मार्ग का अनुसरण करता है।

दान के फल में विधि, द्रव्य, दाता और पात्र की विशेषता से विशेषता आती है। सुपात्र के लिये खड़े होकर पड़ गाहना—प्रतिग्रहण, उच्चासन देना, चरण धोना, पूजन करना, नमस्कार करना, मनशुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि, और भोजनशुद्धि ये नव विधि है। विधि में आदर और अनादर करना विधि विशेष है। आदर से पुण्य और अनादर से पाप का बन्ध होता है। शुद्ध गेहूँ, चावल, घृत, दूध आदि भक्ष्यपदार्थ द्रव्य है। पात्र के तप, स्वाध्याय, ध्यान की वृद्धि के लिये साधन भूत द्रव्य पुण्य का कारण है तथा जिस द्रव्य से पात्र के तप, स्वाध्याय की वृद्धि न

हो वह द्रव्य विशिष्ट पुण्य का कारण नहीं होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शुद्धाचरण करने वाले दाता कहलाते हैं। दाता में श्रद्धा तुष्टि भक्ति, विज्ञान, अलोभता, क्षमा और शक्ति ये दाता के सात गुण हैं। पात्र में अश्रद्धा न होना, दान में विषाद न करना। फल प्राप्ति की कामना न होना दाता की विशेषता है।

पात्र तीन प्रकार के होते हैं—उत्तम, मध्यम और जघन्य। महाव्रत के धारी मुनि उत्तम पात्र हैं, व्रती श्रावक मध्यम पात्र हैं और सम्यग्दृष्टि अविरति श्रावक जघन्य पात्र हैं। योग्यपात्र को विधि पूर्वक दिया गया दान बटबीज के समान अनेक जन्म-जन्मांतरों में महान् फल को देता है। जैसे भूमि की विशेषता के कारण वृक्षों के फलों में विशेषता देखी जाती है, उसी प्रकार पात्र की विशेषता से दान के फल में विशेषता हो जाती है। प्रत्येक श्रावको अपनी शक्ति के अनुसार चारों प्रकार के दानों को देना चाहिये।

शक्ति अनुसार प्रति दिन तप भी करना चाहिये। कल की अपेक्षा न कर संयम वृद्धि के लिये, रागनाश के लिये तथा कर्मों के क्षय के लिये अनशन, अवमौढ्य वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन, कायक्लेश, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान इन बारह तपों को करना चाहिये।

इच्छाएँ ही ससार की विषय-तृष्णा को बढ़ाने वाली हैं, अतः इच्छाओं का दमन करना, इन्द्रिय निग्रह करना, आध्यात्मिक विकास के लिये परमावश्यक है। प्रभु—शुद्धात्मा के गुणों का चिन्तन, स्मरण भी प्रतिदिन करना अनिवार्य है, क्योंकि प्रभु—चिन्तन से जीव के परिणामों में विशुद्धि आती है तथा स्वयं अपने विकारों को दूर कर प्रभु बनने की प्रेरणा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति धर्म ध्यान पूर्वक अपना शरीर छोड़ता है, उसके लिये किसी को भी शोक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस काम के लिये उसने शरीर ग्रहण किया है, उसका वह काम पूरा हो गया।

साविगंजलदेके सावुपेरते मेय्दाळिदा दर्गजल ।

सावे माण्णुमे कावरुंटेयकटा ! ई जीवनेनेदुवुं ॥

सावं कडवनल्लवे मरणवागल्मुंदे पुट्टने- ।

नीवेन्नोल्लिन्ते सावुदु सुखवलै ! रत्नाकराधीश्वरा ! ॥१७॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

मृत्यु से क्यों डरा जाय ? शरीरधारियों से मृत्यु क्या अलग रहती है ? मृत्यु डरने वालों को छोड़ भी तो नहीं सकती। क्या मृत्यु से कोई बचा सकता है ? क्या इस जीव ने मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं किया ? मरने के बाद क्या पुनर्जन्म नहीं होगा ?

विवेचन—मरण पाँच प्रकार का बताया गया है—पंडित-पंडित मरण, पंडित मरण, बाल पंडित मरण, बाल मरण और बाल-बाल मरण । जिस मरण के होने पर फिर जन्म न लेना पड़े, वह पंडित-पंडित मरण कहलाता है । यह केवली भगवान या चरम शरीरियों के होता है । जिस मरण के होने पर दो-तीन भव में मोक्ष की प्राप्ति हो जाय, उसे पंडित मरण कहते हैं , यह मरण मुनियों के होता है । देश सयम पूर्वक मरण करने को बाल पंडित मरण कहते हैं, इस मरण के होने पर सोलहवें स्वर्ग तक की प्राप्ति होती है । व्रत रहित सम्यग्दर्शन पूर्वक जो मरण होता है, उसे बालमरण कहते हैं, इस मरण से भी स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है । मिथ्यादर्शन सहित जो मरण होता है उसे बाल-बाल मरण कहते हैं यह चतुर्गति में भ्रमण करने का कारण है ।

मरण का जैन साहित्य में बड़ा भारी महत्व बताया गया है । यदि मरण सुधर गया तो सभी कुछ सुधर जाता है । मरण को सुधारने के लिये ही जीवन भर व्रत, उपवास कर आत्मा को शुद्ध किया जाता है । यदि मरण बिगड़ गया हो तो जीवन भर की कमाई नष्ट हो जाती है । कषाय और शरीर को कुश कर आत्म शुद्धि करना तथा धन, कुटुम्ब, स्त्री, पुत्र आदि से

मोह छोड़ कर अपनी आत्मा के स्वरूप में रमण करते हुए शरीर का त्याग करना समाधिमरण कहलाता है। यह वीरता पूर्वक मृत्यु से लड़ना है, अहिंसा का वास्तविक स्वरूप है। साधक जब अपनी मृत्यु को निकट आई हुई समझ लेता है तो वह संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होकर भोजन का त्याग कर देता है। वह संसार के सभी पदार्थों से अपनी तृष्णा, लोलुपता और मोह ममता को छोड़कर आत्म कल्याण की ओर प्रवृत्त होता है। अभिप्राय यह है कि अपनी आत्मा से परपदार्थों को भले प्रकार त्यागना सन्यास मरण है।

इस सल्लेखना या समाधि मरण में आत्म-घात का दोष नहीं आता है, क्योंकि कषाय के आवेश में आकर अपने को मारना आत्म-घात है। यह शरीर धर्म साधन के लिये है, जब तक इससे यह कार्य सम्पन्न हो सके तब तक योग्य आहार-विहार आदि के द्वारा इसे स्वस्थ रखना चाहिये। जब कोई ऐसा रोग हो जाय जिसमें उपचार करने पर भी इस शरीर की रक्षा न हो सके तो समाधिमरण ग्रहण कर लेना चाहिये। किसी असाध्य रोग के हो जाने पर इस शरीर को धर्म साधन में बाधक समझ कर अपकारी नौकर के समान निर्ममत्व हो सावधानी से छोड़ना चाहिये। यह शरीर तो नष्ट होने पर फिर भी मिल जायगा, पर

धर्म नष्ट होने पर कभी नहीं मिलेगा । अतः रत्नत्रय की प्राप्ति के लिये शरीर से मोह छोड़कर समाधि ग्रहण करनी चाहिये ।

मरना तो संसार में निश्चित है, किन्तु बुद्धिमानी पूर्वक सावधान रहते हुए मरना कठिन है । कषायवश विष खा लेना, अग्नि में जल जाना, रेल के नीचे कट जाना, नदी में डूब जाना, आदि कार्य निश्चय है, ऐसे कार्यों से मरने पर आत्मा की भलाई नहीं होती है । जो ज्ञानी पुरुष मरण के सम्मुख होने हुए निष्कषाय भाव पूर्वक शरीर का त्याग करते हैं, उनका ज्ञानपूर्वक मन्दकषाय सहित मरण होने से वह मरण मोक्ष का कारण होता है ।

समाधि मरण दो प्रकार से होता है—सविचार पूर्वक और अविचार पूर्वक । जब शरीर जर्जति हो जाय, बुढ़ापा आजाय, दृष्टि मन्द हो जाय, पाँव से चला न जाय, असाध्य रोग हो जाय या मरण काल निकट आ जाय तो शरीर और कषायों को कुश करते हुए अन्त में चार प्रकार के आहार का त्याग कर धर्मध्यान सहित मरण रकना सविचार समाधि मरण है । इस समाधि मरण का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है । बृद्धावस्था तक संसार के सभी भोगों को भोग लेता है, सासारिक इन्द्रिय जन्य सुखों का आस्वादन भी कर लेता है तथा शक्ति अनुसार

धर्म भी करता रहता है। जब शरीर असमर्थ हो जाय जिससे धर्म साधन न हो सके तो शान्त भाव से विकारों और चारों प्रकारके आहारों को त्याग कर मरण करे। मरते समय शान्त, अविचल और निर्लिप्त रहने की बड़ी भारी आवश्यकता है। मन में किसी भी प्रकार की वासना नहीं रहनी चाहिये, वासना रह जाने से जीव का मरण ठीक नहीं होता है।

अचानक मृत्यु आजाय जैसे ट्रेन के उलट जाने पर, घर में आग लग जाने पर, मोटर दुर्घटना हो जाने पर, साँप के काट लेने पर ऐसा संयोग आजाय जिससे शरीर के स्वस्थ होने का कोई भी उपचार न किया जा सके तो शरीर को तेल रहित दीपक के समान स्वयं ही विनाश के सम्मुख आया जाना सन्यास धारण करे। चार प्रकार के आहार त्याग कर पंच परमेष्ठी के स्वरूप तथा आत्म ध्यान में लीन हो जाय। यदि मरण में किसी प्रकार का सन्देह दिखलायी पड़े तो ऐसा नियम कर ले कि इस उपसर्ग से मृत्यु हो जाय तो मेरे आत्मा के सिवाय समस्त पदार्थों से ममत्व भाव का त्याग है, यदि इस उपसर्ग से बच गया तो पूर्ववत् आहार-पान, परिग्रह आदि ग्रहण करूँगा। इस प्रकार नियम कर शरीर से ममत्व छोड़, शान्त परिणामों के साथ किसी भी प्रकार की वांछा से रहित हो शरीर का त्याग

करना चाहिये ।

समाधि मरण के लिये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का भी ख्याल रखना चाहिये । जब समाधि-मरण ग्रहण करे उस समय मित्र, कुटुम्बी और अन्य रिश्तेदारों को बुलाकर उनसे ज्ञप्ति याचना करनी चाहिये । तथा स्वयं भी सबको ज्ञप्ति कर देना चाहिये । स्त्री, पुत्र, माता, पिता आदि के स्नेहमयी सम्बन्धी को त्याग कर रुपये, पैसे, धन-दौलत, गाय, भैर, दास, दासी आदि से मोह दूर करना चाहिये । यदि कुटुम्बी मोहवश कातर हों तो साधक को उन्हें स्वयं उपदेश देकर समझाना चाहिये । संसार की अस्थिरता, वास्तविकता और खोखलापन बताकर उनके मोह को दूर करना चाहिये । उनसे साधक को कहना चाहिये कि यह आत्मा अमर है, यह कभी नहीं मरता है, इसका पर पदार्थों से कोई सम्बन्ध नहीं, यह नाशवान शरीर इसका नहीं है, यह आत्मा न स्त्री होता है, न पुरुष, न नपुंसक और न गाय होता है, न बैल । इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता । यह तो सब पौद्गलिक कर्मों का नाटक है, उन्हीं की माया है । मेरा आप लोगों के साथ इतना ही संयोग था सो पूरा हुआ । ये संयोग वियोग तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं । स्त्री, पुत्र, भाई, आदि का रिश्ता मोहवश पर निमित्तक है, मोह के दूर होते ही इस

ससार की नीरसता स्पष्ट दिखलायी पड़ती है। अब मुझे कल्याण के लिये अवसर मिल रहा है, अतः आप लोग शान्तिपूर्वक मुझे कल्याण करने दें। मृत्यु के पजे से कोई भी नहीं बचा सकता है, आयु कर्म के समाप्त हो जाने पर कोई इस जीव को एक क्षण भी नहीं रख सकता है, अतः अब आप लोग मुझे क्षमा करे, मेरे अपराधों को भूल जायें। मैंने इस जीवन में बड़े पाप किये हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि से अभिभूत होकर अपनी और पर की नाना प्रकार से विराधना की है।

समाधिमरण करनेवाले को शरीर से ममत्व घटाने के लिये क्रमशः पहले आहार का त्याग कर दुग्ध पान करना चाहिये, पश्चात् दूध का भी त्याग कर छाछ का अभ्यास करे। कुछ समय पश्चात् छाछ को छोड़ कर गर्म जल को पीकर रहे। जब आयु दो-चार पहर शेष रह जावे तो शक्ति के अनुसार जलादि का भी त्याग कर उपवास करे। योग्यता और आवश्यकता के अनुसार ओढ़ने-पहरने के वस्त्रों को छोड़ शेष सभी वस्त्रों का त्याग कर दे। यदि शक्ति हो तो सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग कर मुनिव्रत धारण करे। जब तक शरीर में शक्ति रहे तृण के आसन पर पद्मासन लगा कर बैठ आत्म स्वरूप का चिन्तन करता रहे। जितने समय तक ध्यान में लीन रह सके, रहे। कुछ

समय तक बारह भावनाओं के स्वरूप का चिन्तन करे, संसार के स्वार्थ, मोह, संघर्ष आदि का स्वरूप विचारे ।

बैठने की शक्ति न रहने पर लेट जाय और मन, वचन, काय को स्थिर कर समाधिमरण में दृढ़ करनेवाले श्लोकों का पाठ करे तथा अन्य लोगों के द्वारा पाठ किये गये श्लोकों को मन लगाकर सुने । जब बिल्ककुल शक्ति घट जाय तो केवल रामोकार मंत्र का जाप करता हुआ पंच परमेष्ठी के गुणों का चिन्तन करे ।

समाधिमरण में शय्या, समय के साधन उपकरण, आलोचना, अन्न और वैयावृत्त सम्बन्धी इन पाँच बहिरंग शुद्धियों को तथा दर्शन, ज्ञान, चारित्र, विनय और सामायिकादि षट् आवश्यक सम्बन्धी इन पाँच अन्तरंग शुद्धियों को पालना आवश्यक है । समाधिमरण करनेवाले के पास कोई भी व्यक्ति सासारिक चर्चा न करे । साधक को समाधि में दृढ़ करनेवाली वैराग्यमयी चर्चा ही करनी चाहिये । उसके पास रोना, गाना, कोलाहल करना आदि का पूर्ण त्याग कर देना आवश्यक है । ऐसी कथाएँ भी साधक को सुनानी चाहिये जिनके सुनने से उसके मन में समाधि मरण के प्रति उत्साह, स्थिरता और आदर भाव पैदा हो । समाधिमरण धारण करनेवाले को दोष उत्पन्न करनेवाली पाँच

बातों का अवश्य त्याग कर देना चाहिये—

१—जीवित आशंसा—मोहबुद्धि के कारण ऐसी वाछा करना कि यदि मैं अच्छा हो जाऊँ तो ठाक है, कुछ काल तक समार के सुखों को और भोग लूँगा। धन, जन, आदि से परिणामों में आसक्ति रखना, उन पर ममता करना, जिससे जीवित रहने की लालसा जाग्रत हो।

२—मरण आशंसा—रोग के कष्टों से घबड़ा कर जल्दी मरने की अभिलाषा करना। वेदना, जो कि पर जन्य है, कर्मों से उत्पन्न है, आत्मा के साथ जिसका कोई सम्बन्ध नहीं, अपनी समझ कर घबड़ा जाना और जल्दी मरने की भावना करना।

३—मित्रानुराग—मित्र, स्त्री, पुत्र, माता, पिता, हितैषी तथा अन्य रिश्तेदारों की प्रीति का स्मरण करना, उनके प्रति मोह बुद्धि उत्पन्न करना।

४—सुखानुबन्ध—पहले भोगे हुए सुखों का बारबार चिन्तन करना।

५—निदानबन्ध—पर भव में सासारिक विषय भोगों की, धन-धान्य, वैभव की वाछा करना। इस प्रकार इन पाँचों दोषों को दूर कर समाधि ग्रहण करनी चाहिये।

इस प्रकार मरण को सफल बनाने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिये । यह मनुष्य जीवन बार-बार नहीं मिलता है, इसे प्राप्त कर रत्नत्रय स्वरूप की उपलब्धि करनी चाहिये । मोह, ममता के कारण यह जीव ससार के मोड़क पदार्थों से प्रेम करता है, वस्तुतः इसका इनसे तनिक भी सम्बन्ध नहीं है । इस शरीर की सार्थकता समाधिमरण धारण करने में ही है, यदि अन्त भला हो गया तो सब कुछ भला हो ही जाता है । अतः प्रत्येक ससारी जीवको समाधिमरण द्वारा अपने नरभव को सफल कर लेना चाहिये ।

प्राणं माणव जन्ममं पडेद मेय्योल्लिख्यलु पंचक-

ल्याणं पंचगुरुस्तव परमशास्त्रं मोक्षसंधानचि ॥

त्राणं चित्तिन रत्न मूरिवन लपिचितन गेय्वने-

जाणं मत्तिन चित कर्मरुळरै । रत्नाकराधीश्वरा ॥१८॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

गर्भावतरण, जन्माभिषेक, परिनिष्क्रमण, केवल और निर्वाण—
ये पाँच कल्याण, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु—
इन पंच परमेष्ठियों के स्तोत्र-श्रेष्ठ शास्त्र-मोक्ष उत्पन्न करने वाला आत्म-
स्वरूप का रक्षण-आत्मा के 'सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य' ये तीन रत्न सभी
मनुष्यों के शरीर में सदा विद्यमान रहने योग्य प्राण हैं । जो मनुष्य
प्रेम पूर्वक इन प्राणों का चिन्तन करता है वह चतुर है । इसके विपरीत,
अन्य वस्तुओं के चिन्तन करने वाले मूर्ख माने जा सकते हैं ॥ १८ ॥

विवेचन—आत्मा चेतन है और ससार के सभी पदार्थ अचेतन। चेतन आत्मा का अचेतन कर्मों के साथ सम्बन्ध होने से यह ससार चल रहा है। इस शरीर में दस प्राण बताये गये हैं—पाँच इन्द्रियाँ—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, तीन बल—मनोबल, बचनबल और कायबल आयु एवं श्वासोच्छ्वास। मूलतः प्राण दो प्रकार के हैं—द्रव्यप्राण और भानप्राण। द्रव्यप्राण उपर्युक्त दस हैं, भावप्राण में आत्मा की विभाव परिणति से उत्पन्न पर्यायें हैं। जो व्यक्ति इन प्राणों के सम्बन्ध में न विचार कर पंचपरमेष्ठी के गुणों का स्तवन, आत्म-स्वरूप चिन्तन, रत्नत्रय के सम्बन्ध में विचार करता है, वह अपने स्वरूप को पहचान सकता है।

भगवान् के गुणों के स्मरण से आत्मा की पूत भावनाएँ उद्बुद्ध हो जाती हैं। छुपी हुई प्रवृत्तियाँ जाग्रत हो जाती हैं तथा पर पदार्थों से मोह बुद्धि कम होती है। तीर्थकर भगवान् के पञ्च कल्याणकों का निरन्तर स्मरण करने से उनके पुन्यातिशय का स्मरण आता है तथा विकार और वासनाएँ जो आत्मा को विकृत बनाये हुये हैं, उनसे दूर होने की प्रवृत्ति जाग्रत होती है। प्रवृत्तिमार्ग में लगनेवाले साधक को शुभ प्रवृत्तियों में रत होना चाहिये। अशुभ प्रवृत्तियाँ बन्धन को दृढ़ करती हैं।

यद्यपि शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार की प्रवृत्तियाँ बन्धन का कारण है, दोनों ही ससार में भटकानेवाली है । जहाँ अशुभ-प्रवृत्ति आत्मा को निवृत्ति मार्ग से कोसों दूर कर देती है, वहाँ शुभ-प्रवृत्ति उसके पास पहुँचाने में मदद करती है ।

जो सुबुद्ध है, जिन्हे भेदविज्ञान हो गया है, जो पर पदार्थों की परता का अनुभव कर चुके है जिनका ज्ञान केवल शाब्दिक नहीं है और जो आत्मरत है वे आत्मा के भीतर सर्वदा वर्तमान रहनेवाले रत्नत्रय को प्राप्त कर लेते है ।

मनुष्य का मन सबसे अधिक चंचल है, उसे स्थिर करने के लिये गुणस्तवन, रत्नत्रय के स्वरूप चिन्तन और निजपरिणति में लगाना चाहिये । स्वामी समन्तभद्र ने वीतराग प्रभु की गुणस्तुति से किस प्रकार पुण्य का बन्ध होता है, सुन्दर ढंग से बताया है—

न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे न निन्दया नाथ विवान्तवैरे ।
तथापि ते पुण्य गुणम्मृतिर्न. पुनातु चित्त दुरिताञ्जनेभ्यः ॥
अर्थ---हे वीतरागो प्रभो ! आप न स्तुति करने से प्रमत्त होते है और न निन्दा करने से वैर करते है किन्तु आपके पुण्य गुणों की स्मृति पापों से हमारी रक्षा कर देती है, हमारे मन को पवित्र निष्कलक, और निर्मल बना देती है । अतः रत्नत्रय को

जाग्रत करनेवाले स्तोत्रो का पाठ करना निर्वाण भूमियों की वदना करना, शास्त्र स्वाध्याय करना कल्याण के साधन है ।

धनमं धान्यमनूढमं वनितेयं वंगारमं वस्त्र वा-

हनराजादिगळ सदा वयसुवी भ्रांतात्मरा पटियोळ् ।

जिनरं सिद्धरनार्यवर्यरनुपाध्यायकळ साधुपा-

वनरं चित्तिसि मुक्तिगे कोदगरो ! रत्नाकराधीश्वरा ! ॥१६॥

हे रत्न ! करधीश्वर !

भ्रान्ति में पड़ा हुआ आत्मा धन, भोजन, स्त्री, सोना, वस्त्र, वैभव, राज्य इत्यादि वस्तुओं के चिन्तन में मन न लगा पवित्र जिनेश्वर, सिद्ध आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु का चिन्तन कर मोक्ष को क्यों नहीं प्राप्त हो जाता ? ॥ १९ ॥

विवेचन—यह आत्मा मिथ्यात्व के कारण ससार के बन्धन में अनादिकाल से जकड़ा हुआ है, इसने अपने से भिन्न पर-पदार्थों को अपना समझ लिया है, इससे भ्रान्त बुद्धि आ गयी है । जिस क्षण यह आत्मा धन, सोना, वस्त्र आदि जड़ पदार्थों को अपने से पर समझ लेता है, सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो जाती है । धन पुद्गल है, इसका चेतन आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं । कर्माच्छादित आत्मा भी जब इस शरीर में आता है तो अपने साथ किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं लाता । उसके पास एक पैसा

भी नहीं होता; अतः धन को पर समझ कर उससे मोह बुद्धि दूर करनी चाहिये ।

मोह अपनी वस्तु पर होता है, दूसरे की पर नहीं । धन अपना नहीं, आत्मा का धन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, यह तो पौद्गलिक है । इसी प्रकार भोजन, वस्त्र भी आत्मा के नहीं है, आत्मा को किसी भी बाह्य भोजन की आवश्यकता नहीं है । इसे भूख नहीं लगती है और न यह खाती-पीती है, यह तो अपने स्वरूप में स्थित है । विज्ञान का भी नियम है कि एक द्रव्य कभी भी दूसरे द्रव्य रूप परिणामन नहीं करता है । किसी भी द्रव्य में विकार हो सकता है, पर वह दूसरे द्रव्य के रूप में नहीं बदलता है । अतः आत्मा जब एक स्वतन्त्र द्रव्य है, जो चेतन है, ज्ञानवान है, अमूर्त्तिक है, फिर वह मूर्त्तिक भोजन को कैसे ग्रहण करेगा ?

यहाँ शका हो सकती है कि जब आत्मा भोजन को ग्रहण नहीं करता तो फिर जीव को भूख क्यों लगती है ? इस ससार के सारे प्रयत्न इस लुधा को दूर करने के लिये ही क्यों किये जा रहे हैं ? मनुष्य जितने पाप करता है, बेईमानी, ठगी, धूर्तता हिंसा, चोरी उन सबका कारण यह लुधा ही तो है । यदि यह भूख न हो तो फिर विश्व में अशान्ति क्यों होती ? आज संसार

के बड़े-बड़े राष्ट्र अपनी लपलपाती जिह्वा निकाले दूसरे छोटे राष्ट्रों को हड़पने की चिन्ता में क्यों है ? अतः भूख तो आत्मा को अवश्य लगती होगी ।

इस शंका का उत्तर यह है कि वास्तव में आत्मा को भूख नहीं लगती है, यह तो सर्वदा क्षुधा, तृषा आदि की बाधा से परे है । तब क्या भूख शरीर को लगनी है ? यह भी ठीक नहीं । मरने पर शरीर रह जाता है, पर उसे भूख नहीं लगती ! अतः शरीर को भूख लगती है, यह भी ठीक नहीं जँचता । अब प्रश्न यह है कि भूख वास्तव में लगती किसे है ? विचार करने पर प्रतीत होता है कि मनुष्य के शरीर के दो हिस्से हैं—एक दृश्य दूसरा अदृश्य । दृश्य भाग तो यह भौतिक शरीर ही है और अदृश्य भाग आत्मा है । इस शरीर में आत्मा का आवद्ध होना ही इस बात का प्रमाण है कि आत्मा में विकृति आ गयी है, इसकी अपनी शक्ति कर्मों के संस्कारों के कारण कुछ आच्छादित हैं । इसके आच्छादन का कारण केवल भौतिक ही नहीं है और न आध्यात्मिक । मूल बात यह है कि अनन्त गुणवाली आत्मा में अनन्त शक्तियाँ हैं । इन अनन्त शक्तियों में एक शक्ति ऐसी भी है, जिससे पर के संयोग से यह विकृत परिणाम करने लगती है । राग-द्वेष इसी विकृत परिणति के परिणाम

हैं, जिससे यह आत्मा अनादिकाल से कर्मों को अर्जित करती आ रही है।

कर्मों की एक मोटी तह आत्मा के ऊपर आकर मट गयी है जिससे यह आत्मा विकृत हो गयी है। इस मोटी तह का नाम कार्माण शरीर है, इसी में मनुष्य द्वारा किये गये समस्त पूर्व कर्मों के फल देने की शक्ति वर्तमान है। भूख मनुष्य को इसी शरीर के कारण मालूम होती है, यह भूख वास्तव में न आत्मा को लगती और न जड़ शरीर को, बल्कि यह कार्माण शरीर के कारण उत्पन्न होती है। भोजन करनेवाली भी आत्मा नहीं है, बल्कि भोजन करनेवाला शरीर है। कर्म जन्य होने के कारण उसे कर्म का विपाक मानना चाहिये। भोजन जड़ है, इससे जड़ शरीर की ही पुष्टि होती है, चेतन आत्मा को उसमें कुछ भी लाभ नहीं। यह भूख तो कर्म के उदय, उपशम से लगती है।

जब भोजन, वस्त्र, सोना, चाँदी आत्मा के स्वरूप नहीं, उनसे आत्मा का सम्बन्ध भी नहीं, फिर इनसे मोह क्यों ? यों तो कार्माण शरीर भी आत्मा का नहीं है, और न आत्मा में किसी भी प्रकार का विकार है, यह सदा चिदानन्द स्वरूप अखण्ड ज्ञानपिण्ड है। यह कर्म करके भी कर्मों से नहीं बन्धता है। व्यवहार नय से

केवल कर्मों का आत्मा से सम्बन्ध कहा जाता है, निश्चय से यह निर्लिप्त है। जब तक व्यक्ति कर्म कर उस कर्म में आसक्त रहता है, उसका ध्यान करता रहता है, उसका बन्धक है। जिस क्षण उसे आत्मा की स्वतन्त्रता और निर्लिप्तता की अनुभूति हो जाता है उसी क्षण वह कर्म बन्धन तोड़ने में समर्थ हो जाता है।

वैभव, धन-सम्पत्ति, पुरजन-परिजन आदि सभी पदार्थ पर है, अतः इनसे मोहबुद्धि पृथक् कर अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु के गुणों का स्मरण करना निज कर्त्तव्य है। जब साधक अपने को पहचान लेता है, उसे आत्मा की वास्तविकता अनुभूत हो जाती है; तो वह स्वयं साधु, उपाध्याय, आचार्य, अर्हन्त और सिद्ध होता चला जाता है। आत्मा की प्रसुप्त शक्तियाँ अपने आप आविर्भूत होने लगती हैं, उसकी ज्ञान-शक्ति और दशन-शक्ति प्रकट हो जाती है। मन, वचन, काय की जो असत् प्रवृत्ति अब तक ससार का कारण थी, जिसने इस जीव के बन्धन को दृढ़ किया है, वह भी अब सत् होने लगती है तथा एक समय ऐसा भी आता है जब भोग प्रवृत्ति रुक जाती है, जीव की परतन्त्रता समाप्त हो जाती है और निर्वाण सुख उपलब्ध हो जाता है।

ससार में आदर्श के बिना ध्येय की प्राप्ति नहीं होती है।

लौकिक और पारमार्थिक दोनों ही प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिये आदर्श की परम आवश्यकता है। आत्म-तत्त्व की उपलब्धि के लिये सबसे बड़ा आदर्श दिगम्बर मुनि ही, जो निर्विकारी है, जिसने ससार के सभी गुरुडम का त्याग कर दिया है जो आत्मा के स्वरूप में रमण करता है, जिसे किसीसे राग द्वेष नहीं है, मान-अपमान की जिसे परवाह नहीं, हो सकता है। ऐसे मुनि के आदर्श को समक्ष रखकर साधक तत्तुल्य बनने का प्रयत्न करेगा तो उसे कभी न कभी छुटकारा मिल ही जायगा। दिगम्बर मुनि के गुणों की चरम अभि व्यक्तित्व अवस्था में होती है, अतः समस्त पदार्थों के दर्शक, जीवन्मुक्त केवली अर्हन्त ही परम आदर्श हो सकते हैं।

साधक के लिये सिद्धावस्था साध्य है, उसे निर्वाण प्राप्त करना है। चरम लक्ष्य उसका मोहक ससार से विरक्त होकर स्वरूप की उपलब्धि करना है। जब वह अपने सामने अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु के स्वरूप को रख ले, उनके विकसित गुणों में लीन हो जाय तो उसे आत्म-तत्त्व की उपलब्धि हो जानी है। आदिम्बर जन्य क्रियाएँ जिनका आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं, जो सिर्फ ससार का संवर्द्धन करने-वाली है, छूट जाती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अर्हन्त, सिद्ध,

आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु के गुणों का स्तवन, वन्दन और अर्चन करना चाहिये ।

पडेदत्तिल्लवे पूर्वदोळधनवधूराज्यादि सौभाग्यमं- ।

पडेदे तन्नमकारदिं पडेदेनी संसार संवृद्धियं ।

पडेदत्तिल्ल निजात्मतत्त्वरुचियं तद्बोध चारित्रं ।

पडेदंदागळे मुक्तियं पडेयेने रत्नाकराधीश्वरा ! ॥२०॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

क्या पहले धन, स्त्री, राज्य इत्यादि वैभव प्राप्त नहीं थे ? और क्या इस समय वे वैभव प्राप्त हो गये हैं ? क्या उन वैभवों के चमत्कार से इस ससार को स्मृद्धि प्राप्त हो गई है ? पहले अपने आत्म-स्वरूप का विश्वास नहीं हुआ आत्मा में लीनता की प्राप्ति नहीं हुई । सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चरित्र की प्राप्ति से ही मनुष्य को अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है ॥ २० ॥

विवेचन — इस जीव को अनादिकाल से ही धन, वैभव, राज्य आदि की प्राप्ति होती आई है । इसने जन्म-जन्मान्तरों से इन्द्रिय-जन्य सुखों को भोगा है, पर इसे आज तक प्राप्ति नहीं हुई । जिस प्रकार अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार विषय-तृष्णा के कारण इन्द्रिय-सुखकी लालसा दिनो-दिन बढ़ती जाती है । यह जीव इन विषयों में कभी तृप्त नहीं होता । जैसे कत्ता हड्डा को चबाकर अपने मसड़े से निकले

रक्त से आनन्द का अनुभव करता है, उसी प्रकार यह विषयी जीव भी विषयो में अपनी शक्ति को लगाकर आनन्द का आस्वादन करता है। आनन्द पर पदार्थों में नहीं है यह तो आत्मा का स्वरूप है, जब इसकी अनुभूति हो जाती है, स्वतः आनन्द की प्राप्ति हो जाती है।

विषय तृष्णा ने इस जीव को अशान्ति के सिवाय और कुछ नहीं मिल सकता है, यह जीव अपने रत्नत्रय---सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र को भूलकर मदोन्मत्त हाथी के समान विषयों की ओर झपटता है। एक कवि ने इन्द्रियजन्य सुखों का वर्णन करते हुए बताया है कि ये विषय प्रारम्भ में बड़े सुन्दर म।म होते हैं, इनका रूप बड़ा ही लुभावना है, जिसकी भी दृष्टि इनपर पड़ती है वहा इनका ओर आकृष्ट हो जाता है पर इनका परिणाम हलाहल विष के समान होता है। विष तत्क्षण मरण कर देता है, पर ये विषय सुख तो अनन्त भवों तक संसार में परिभ्रमण कराते हैं। इनका फल इस जीव के लिये अत्यन्त अहितकर होता है। इसी बात को बतलाते हुए कहा है--

आपातरम्ये परिणामदुःखे सुखे कथं वैषयिके रतोऽसि ।

जडाऽपि कार्यं रचयन् हितार्थी करोति विद्वान् यदुदकतर्कम् ॥

इससे स्पष्ट है कि वैषयिक सुख परिणाम में दुःखकारक होता

है । इसमें क्षणिक शान्ति जीव को भले ही प्रतीत हो, पर अन्त में दुःख ही होता है । गर्भवास, नरकवास क भयंकर दुःखों को यह जीव इसी क्षणिक सुख की लालसा के कारण उठाता है । जब तक विषाभिलासा लगी रहती है, आत्मसुख का साक्षात्कार नहीं हो सकता । जिन बाह्य पदार्थों में यह जीव सुख समझता है, जिनके मिलने से इसे प्रसन्नता होती है, और जिनके पृथक् हो जाने से इसे दुःख होता है क्या सचमुच में उनमें इसका कोई सम्बन्ध है ? पर पदार्थ पर ही रहेंगे, उनसे अपना कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता है । जीव जब तक पर में अपनत्व रखता है तभी तक पर उनके लिये सुख, दुःख का कारण होता है, परन्तु जब पर से उसकी मोह बुद्धि हट जाती है तो उसे पर सम्बन्ध जन्य हर्ष विषाद नहीं होते ।

ज्ञान, दर्शनमय संसार के समस्त विकारों से रहित, आध्यात्मिक सुख का भाण्डार यह आत्मतत्त्व रत्नत्रय की आराधना द्वारा ही अवगत किया जा सकता है । रत्नत्रय ही इस आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, वही इसके लिये आराध्य है । उसी के द्वारा इसे परम सुख की प्राप्ति हो सकती है ।

ओरगिर्दं कनसिंदे दुःखसुखदोळ्वाळ्वंते तानेळ्दु क-
एदेरेदागळ्वयलप्य वोल्नरक तिर्यङ्मर्त्यदेवत्वदोळ् ॥

तरिसंदोष्पुव बाळ्केयी बयलवाळ नच्चि नित्यत्नमं ।

मरेवंतेकेयो निम्म नां मरेदेनो ! रत्नाकराधीश्वरा ! ॥२१॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

सोया हुआ मनुष्य, स्वप्न में सुख-दुःख का स्थिति में संसार का जैसा अनुभव किये रहता है वैसा ही देखता है । पर आँखें खुलते ही स्वप्न के दृश्य नष्ट हो जाते हैं, अपना भूला हुआ स्वरूप याद आ जाता है । नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य, देव पर्याय में निर्विवादतः चक्कर खाता हुआ यह जीव नाशवान् शरीर के ऊपर प्रेम रखकर शाश्वत आत्म स्वरूप को भुला दिया जैसा मैंने अपने आपको क्यों भुला दिया है ? ॥२१॥

विवेचन—यह जीव नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव इन चारों गतियों एवं चौरासी लाख योनियों में निरन्तर अपने स्वरूप को भूले रहने के कारण भ्रमण करता चला आ रहा है । आत्मा शाश्वत है, कार्माण शरीर के कारण इसे अनेक नर, नारकादि पर्यायों धारण करनी पड़ती है । जब तक यह जीव विषयों के आधीन रहता है, जिह्वा स्वादिष्ट भोजन चाहती रहती है, नासिका को सुगन्ध अच्छी लगती है, कान को वागागनाओं के गायन, वादन प्रिय मालूम होते हैं, आँखों को वनोपवन की सुषुमा अपनी ओर आकृष्ट करती है, त्वचा को सुगन्ध लेपन प्रिय लगता है तब तक यह जीव अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता है । इन्द्रियों की गति बड़ी तेज है, ये अपनी ओर जीव

को खींच लेती है। इन्द्रियों को संचालित करनेवाला मन है, इसी के आधीन होकर इन्द्रियों की विषयों में प्रवृत्ति होती है। भोजन, गायन-वादन, सुगन्ध लेपन, मनोहर अंगनाओं का निरीक्षण, सुन्दर सुगन्धित लेपन ये सब मन की ही माँगे हैं। मन की विषय-जन्य भूख इन्द्रियों के द्वारा पूरी की जाती है, अतः मन को जीतना सबसे आवश्यक है। मन की विषयों में गति-प्रति सेकरण्ड एक अरब-तीन मील से भी अधिक है, यह सबसे तेज चलने वाला है। प्रत्येक रमणीय पदार्थ के पाप, आसानी से पहुँच जाता है।

जब तक जीव इन्द्रियों और मन के आधीन रहता है, तब तक यह निरन्तर भ्रान्तिमान सुखों के लिये भटकता रहता है। कविधर बनारसीदास ने इन्द्रिय-जन्य सुखों के खोखलेपन का बड़ा ही सुन्दर निरूपण किया है—

ये ही हैं कुमति के निदानी दुखदोष दानी;

इन ही की संगतियों संग भार बाहिये ।

इनकी मगनताओं विभोको विनाश होय;

इनही की प्रीति सों नवीन पन्थ गहिये ॥

ये ही तन भाव कों विदारै दुराचार धारै;

इन ही की तपत विवेक भूमि दहिये ।

ये ही इन्द्री सुभट इनहिं जीतै सोइ साधु,

इनको मिलायी सो तो महापापी कहिये ॥

अर्थ—इन्द्रियो और मन की पराधीनता कुगति को ले जानेवाली है, दुःख और दोषों को देनेवाली है। जो व्यक्ति इनकी आधीनता कर लेता है—पञ्चेन्द्रियों के आधीन हो जाता है वह नाना प्रकार के कष्ट उठाता है। इन्द्रियों के विषयों में मग्न होने से आत्मा के गुण आच्छादित हो जाते हैं, व्यक्ति का वैभव लुप्त हो जाता है उसका सारा पराक्रम अभिभूति हो जाता है। इनसे—इन्द्रियों से प्रेम करने से अनोति के मार्ग में लगना पड़ता है। इन इन्द्रियों की आधीनता ही तप से दूर कर देती है, दुराचार की ओर ले जाती है, सन्मार्ग से विमुख कराती है। इन्द्रियों की आसक्ति ज्ञान रूपी भूमि को जला देती है, अतः जो इन इन्द्रियों को जीतता है, वही साधु है और जो इनके साथ मिल जाता है, इन्द्रियों के विषयों के आधीन हो जाना है, वह बड़ा भारी पापी है। इन्द्रियों की पराधीनता से इस जीव का कितना अहित हो सकता है, इसका वर्णन संभव नहीं। विवेकी जीवों को इन इन्द्रियों की दासता का त्याग कर स्वतन्त्र होने का यत्न करना चाहिये।

ससार में सबसे बड़ी पराधीनता इन इन्द्रियों की है। इन्होंने

जीव को अपने आधीन इतना कर लिया है कि जीव एक कदम भी आगे पीछे नहीं हट सकता है । इसी कारण जीव को चारों गतियों में भ्रमण करना पड़ता है । दिन-रात विषयाकाक्षा के रहने से इस जीव को कल्याण की सुध कभी नहीं आती । जब आयु समाप्त हो जाती है, मरने लगता है, आँखों की दृष्टि घट जाती है, कमर झुक जाती है, मुँह से लार टपकने लगती है तो इस जीव को अपनी करनी याद आती है, पश्चात्ताप करता है, पर उस समय इसके पछताने से कुछ होता नहीं । अतएव प्रत्येक व्यक्ति को पूर्वा पर विचार कर चतुर्गति के भ्रमण को दूर करनेवाले आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिये ।

आत्मा में ज्ञान है, सुख है, शान्ति है शक्ति है, और है यह अजर-अमर । जो आत्मा सारे ससार को जानने, देखनेवाला है; जिसमें अपरिमित बल है, वह आत्मा मैं ही हूँ । मेरा ससार के विषयों से कुछ भी सम्बन्ध नहीं जो अपने आत्म बल पर पूर्ण विश्वास कर आत्म शक्ति को प्रकट करने की चेष्टा करता है, उसे कोई भी बिध्न-बाधा विचलित नहीं कर सकती है । महान् विपत्तियों के समय भी उसकी आत्म श्रद्धा, विषय-विरक्ति और अटल विश्वास कल्याण से विमुख नहीं होने देते है । आत्मिक सुख शाश्वत है, चिरन्तन है इसे कोई भी मलिन नहीं

कर सकता है। अज्ञानावस्था में जो बन्ध किये हैं, उनके अतिरिक्त नवीन कर्मों का सम्बन्ध आत्मा के साथ नहीं होगा इस प्रकार दृढ़ विश्वास कर नाशवान् शरीर से आस्था छोड़ जो आत्म-विश्वास में लग जाता है, उसका कल्याण अवश्य हो जाता है।

जब तक जीव आत्मिक सुख को भूल भ्रान्ति-वश इन्द्रिय सुख को अपना समझता है, दुःख का अनुभव करता है। पाप या कालुष्य उसे कल्याण से विमुख करते हैं। पाप और पुण्य उसके स्वभाव नहीं, बल्कि ये विपरीत प्रयत्नों के फल हैं। जब आत्मा अपने निजी रास्ते पर आ जाता है तो ये पाप और पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जीव में जैसे-जैसे दृढ़ आत्म-विश्वास प्रकट होता जाता है, कर्म सयोग जन्य-भाव पृथक् होते जाते हैं। इन्द्रियों के मोहक रूपों को देखकर फिसल जाना कायरता है, सच्ची वीरता इन्द्रियों को अपने आधीन करने में है। भाग्य या अदृष्ट तो अपना बनाया हुआ होता है, जब तक उसे जीव अपना समझता है, बन्धन का कार्य करता है, परन्तु जब जीव उसे अपने स्वभाव से पृथक् समझ लेता है और अपने आत्मा को उससे निर्लिप्त मान लेता है तो फिर आसक्त और बन्ध दोनों ही तत्त्व उससे अलग हो जाते हैं। आत्मा में अनन्त शक्ति है उसका बड़ा भारी

महत्त्व है । अतः साधक को सदा अपनी अपरिमित शक्ति पर विश्वास होना चाहिये । उसे इन्द्रियो की वासना को बिल्कुल छोड़ देना चाहिये । इन्द्रियाँ, मनबल, वचनबल, कायबल, श्वासोच्छ्वास और आयु ये द्रव्य प्राण शाश्वत ज्ञान, आनन्द, अनन्त शक्ति आदि भावप्राणों से बिल्कुल भिन्न हैं । आत्मा पुण्य पाप से भिन्न है, कर्मों का सम्बन्ध इसके साथ नहीं है । आस्रव, बन्ध और संवर आत्मा के नहीं होते हैं, किन्तु यह आस्रव और संवर तत्त्वों का ज्ञाता है । इस प्रकार शरीर से मोह दूर कर आत्मिक ज्ञान को जाग्रत करना चाहिये ।

इंदनादवने समंतु वरिसं नूरोंदहं क्रोटियिं ।

हिंदत्तत्तलनेककोटियुगदिदत्तत्तलंभोधियि ॥

वदत्तत्तलनादि कालदिननताकारदिं तिररेनल् ।

वंदे नोदेननाथबंधु । सलहो रत्नाकराधीश्वरा । ॥२२॥

हे रत्नाकराधीश्वर ।

मैं जैसा इस समय शरीरधारी हूँ वैसा अनादिकाल से इस ससार में शरीर धारण करता आ रहा हूँ । आवागमन का चक्र घड़ी के चक्र के समान निरन्तर चल रहा है । हे भगवन ! आप दीन-बंधु है, आप मेरी रक्षा करे । ॥ २२॥

विवेचन—जैन सिद्धान्त के अनुसार ईश्वर सृष्टि का कर्त्ता

नहीं है और न यह किसी को सुख दुःख देता है, जीव स्वयं अपने अदृष्ट के अनुसार सुख, दुःख को प्राप्त करता है। जो जिस प्रकार के कृत्य करता है, कार्माण वर्णाणां उसी रूप में आकर आत्मा में संचित हो जाती हैं, और समय आने पर शुभ या अशुभ रूप में फल भी मिल जाता है। जब जीव स्वयं ही कर्त्ता और फल का भोक्ता है तो फिर अपनी रक्षा के लिये भगवान की प्रार्थना क्यों की गयी है ? भगवान तो किसी को सुख, दुःख देता नहीं, और न किसीसे वह प्रेम करता है। उसकी दृष्टि में तो पुण्यात्मा, पापात्मा, ज्ञानी, मूर्ख, साधु, असाधु सभी समान हैं। फिर प्रार्थना करनेवाले से भगवान प्रसन्न क्यों होगा ? वीतरागी प्रभु में प्रसन्नता रूपी प्रसाद संभव नहीं। जैसे वीतरागी प्रभु किसी पर नाराज नहीं हो सकता है, उसी प्रकार किसी पर प्रसन्न भी नहीं हो सकेगा। अतः अपनी रक्षा के लिये भगवान को पुकारना कहाँ तक संभव है ?

इस शका का समाधान यह है कि भगवान की भक्ति करने से मन की भावनाएँ पवित्र होती हैं, भावनाओं के पवित्र होने से स्वतः पुण्य का बन्ध होता है ; जिससे जीव का उद्धार कुपति से हो जाता है। वास्तव में भगवान किसी का कुछ भी उपकार नहीं करते और न किसीको किसी भी तरह की सहायता देते

है। उनकी भक्ति, स्तुति, अर्चा ही मन को पूत कर देती है, जिससे जीव को पुण्य का आस्रव होता है और आगे जाकर या तुरन्त ही सुख की उपलब्धि हो जाती है। इसी प्रकार निन्दा करने से भावनाएँ दूषित हो जाती है, विकार जाग्रत हो जाते हैं जिससे पापास्रव होता है अतः निन्दा करने से दुःख की प्राप्ति होती है।

प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता वर्तमान है। मूलतः आत्मा शुद्ध है, इसमें परमात्मा के सभी गुण वर्तमान हैं। जब कोई भी जीव अपने सदाचरण, ज्ञान, और सद् विश्वास द्वारा अर्जित कर्म संस्कार को नष्ट कर देता है, अपने आत्मा से सारे कालुष्य को धो डालता है तो वह परमात्मा बन जाता है। जैन दर्शन में शुद्ध आत्मा का नाम ही परमात्मा है, आत्मा से भिन्न कोई परमात्मा नहीं है। जब तक जीवात्मा कर्मों से बन्धा है, आवरण उसके ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य को ढके है, तब तक वह परमात्मा नहीं बन सकता है। इन समस्त आवरणों के दूर होते ही आत्मा ही परमात्मा बन जाता है। अतः यहाँ एक परमात्मा नहीं है, बल्कि अनेक हैं। सभी शुद्धात्माएँ परमात्मा हैं।

परमात्मा बनने पर ही स्वतन्त्रता मिलती है, कर्मबन्धन की

पराधीनता उसी समय दूर होती है। व्यवहार की दृष्टि से परमात्मा बनने में परमात्मा की भक्ति सहायक है। उनकी पूजा, गुण-स्तुति जीवात्मा को साधना के क्षेत्र में पहुँचा देती है। निश्चय की दृष्टि से जीवात्मा को अन्य किसी के गुणों के स्तवन की आवश्यकता नहीं, उसे अपने ही गुणों की स्तुति करनी चाहिये। अपने भीतर छुपे गुणों को उद्बुद्ध करना चाहिये। जीव निश्चय से अपने चैतन्य भावों का ही करता है और चैतन्य भावों का ही भोक्ता है। कर्मों का कर्त्ता और भोक्ता तो व्यवहार की दृष्टि से है। अतः परमात्मा की शरण में जाना, पूजा करना आदि भी प्रारम्भिक साधक के लिये है; प्रौढ साधक के लिये अपना चिन्तन ही पर्याप्त है।

नाना गर्भदि पुट्टि पुट्टि पोरमट्टे रूपु जोहंगळ ।

नानाभावदे तोट्टु तोट्टु नडेदे मेय्मेच्चि दूटगळ ॥

नाना भेददोल्लुं डुमुं डु तनिदे चिः सालदे कडु मि ।

तेनय्या । तळुमळपरें ? करुणिसा । रत्नाकराधीश्वरा । ॥२३॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

अनेक प्रकार के प्राणियों के कुक्षि में जन्म लेकर आया हूँ। नाना प्रकार के आहार और वेष को धारण किया है। शरीर के लिए नाना कार्य किये हैं, तथा आहारादि को खाते-खाते वृत्त हो गया हूँ। तो भी

इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। भगवन् ! ऐसे दुःखियों को देख कर भी तुम दया नहीं करते, कृपा करो भगवन् ! ॥ २३ ॥

विवेचन—भक्ति हृदय का रागात्मक भाव है। किसी महा पुरुष या शुद्धात्मा के गुणों में अनुराग करना भक्ति है। किन्तु शुभ भावात्मक भक्ति को ही धर्म समझ लेना अनुचित है। वास्तव में बात यह है कि शरीर एक स्वतन्त्र द्रव्य है, यह अनन्त अचेतन पुद्गल परमाणुओं का पिण्ड है। इसके प्रत्येक परमाणु के प्रत्येक गुण की प्रति समय में होनेवाली पर्याय इसमें स्वतन्त्र रूप से होती रहती है। आत्म-द्रव्य अरूपी, ज्ञायक स्वभाव-शरीर से भिन्न है, इसमें भी इसके प्रत्येक गुण की पर्याय प्रति समय में स्वतन्त्र रूप से होती रहती है। ये दोनों द्रव्य स्वतन्त्र हैं, दोनों के कार्य और गुण भी भिन्न-भिन्न है। एक द्रव्य की क्रिया के फल का दूसरे द्रव्य की क्रिया के फल से कोई सम्बन्ध नहीं। जो व्यक्ति बिना भावों के भक्ति करते हैं—शरीर से नमस्कार, मुँह से स्तोत्र पाठ तथा मन जिनका किसी दूसरे स्थान में रहता है वे शरीर की क्रियाओं के कर्त्ता अपने को मानने के कारण अशुभ का बन्ध करते हैं। यद्यपि व्यवहार की दृष्टि से यत्किञ्चित् शुभ का बन्ध उनके होता ही है, फिरभी वास्तविक धर्म के निकट वे नहीं पहुँच पाते हैं।

भाव सहित भक्ति करनेवाले भी पर द्रव्य की क्रिया का कर्त्ता अपने को मानने के कारण यथार्थ धर्म से कुछ दूर रहे जाते हैं । जब जीव अपने निज आत्म स्वभाव को पहचान लेता है कि “मैं ज्ञाता द्रष्टा हूँ, पर द्रव्य से मेरा कुछ भी हित, अहित नहीं हो सकता है, मेरा वास्तविक रूप सिद्ध अवस्था में प्रकट होता है, वही मैं हूँ, आत्मा अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता है । मैं त्रिकाल में समस्त द्रव्य को जानने, देखने वाला हूँ, मैं किसी अन्य द्रव्य का कर्त्ता, धर्त्ता नहीं हूँ । जो विकल्प इस समय आत्मा में उत्पन्न हो रहे है, वे मिथ्या हैं । इस प्रकार का श्रद्धान् सम्यग्दृष्टि जीव को होता है । सम्यग्दृष्टि अपने भीतर वीतरागता उत्पन्न करने के लिये पंचपरमेष्ठी के गुणों का चिन्तन करता है, उनके गुणों में अनुरक्त होता है ।

जब तक ससार और शरीर से पूर्ण विरक्ति नहीं होती है, आत्मा में अपनी निर्वलता के कारण विकल्प उत्पन्न होते है । सम्यग्दृष्टि जीव इन विकल्पों को दूर करने के लिये पूर्ण शुद्ध अवस्था को प्राप्त अग्रिहन्त और सिद्ध अथवा उनकी मूर्त्ति के सामने भक्ति से गद्-गद् हो जाता है, वह वीतरागता का चिन्तन करता हुआ वीतरागी बनता है । वीतरागी पथके पथिक आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु परमेष्ठियों ये गुणों से अनुरजित होता है, जिससे

पूजन, स्तवन किया होगा, पर भक्ति सहित आपका दर्शन, पूजन और स्तवन कभी नहीं किया। यदि ज्ञाता, द्रष्टा आत्मा की निज परिणति रूप भावना के साथ हे प्रभो आपके गुणों को अपने हृदय में धारण करता तो निज शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जाती। मैं अब तक अपने स्वभाव से विमुख होकर ससार के दुःखों का पात्र बना रहा; क्योंकि भाव रहित---स्व स्वभाव की भावना रहित कियाँ फल दायक नहीं हो सकती।

अभिप्राय यह है कि साधक भगवान् के समक्ष अपने शुद्ध चिदानन्द रूप स्वरूप को समझते हुए वर्तमान पुरुषार्थ की निर्वलता को दूर करनेका प्रयत्न करे, भगवान् के शुद्ध गुणों में अनुरक्त होकर अपने पुरुषार्थ को इतना तीव्र कर दे जिससे उसे अपने शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि हो जाय। उसके भीतर लुपी वीतरागता प्रकट हो जाय, मोह-लोभ का पर्दा हट जाय। भगवान् के पुण्य गुणों का कीर्तन अपने शुद्ध आत्मा के गुणों का कीर्तन है, उनकी भक्ति अपनी ही भक्ति है। जब तक साधक बहिरंग दृष्टि रखकर मोहावृत्त रहता है, अपने मूल स्वभाव से दूर दृष्टा जाता है, तब तक उसे भगवान् की यथार्थ शक्ति नहीं मिलती।

व्यावहारिक दृष्टि से भी बिना भावनाओं के शुद्ध किये भक्ति करने में कोई लाभ नहीं। यह अनेक जन्म-जन्मान्तरों

से भावना शून्य-भक्ति करता चला आ रहा है, पर अब तक इसका उद्धार नहीं हुआ। प्रभु भक्ति करनेवाला संसार में कभी दुःखी, दरिद्री, रोगी, पातकी नहीं हो सकता है। उसकी कषायें मन्द हो जाती हैं। भगवान् की मूर्ति की अनुकम्पा से कलुषित भावनाएँ हृदय से निकाल जाती हैं, और वह शुद्ध हो जाता है। स्वामी कुन्द-कुन्द ने अपने प्रचनसार में बताया है—

“जो अरिहन्त को द्रव्य, गुण और पर्याय रूप से जानता है, वह अपने आप को जानता है और उसका मोह अवश्य नष्ट हो जाता है। अभिप्राय यह है कि जो अरिहन्त का स्वरूप है, स्वभाव दृष्टि से वही आत्मा का स्वरूप है, जो इस बात को समझ कर दृढ आस्था कर लेता है, वह अपने पुरुषार्थ की वृद्धि द्वारा अपने चारित्र को उत्तरोत्तर विकसित करता चला जाना है। मोह अरिहन्त की भक्ति से दूर हो जाता है। आत्मा के गुणों को आच्छादित करने वाला मोह ही सब से प्रबल है, इसके दूर किये बिना निर्मल चारित्र की उपलब्धि नहीं हो सकती है। सच्चे देव, शास्त्र और गुरु की भक्ति करने से निजानन्द की प्राप्ति होती है, सम्यग्दर्शन निर्मल होता है, आत्मा का ज्ञान गुण प्रकट होता है और सदाचार की प्राप्ति होती है।

प्रभु-भक्ति वह रसायन है जिसके प्रभाव से अज्ञान, दुःख,

दैन्य, स्वभाव-हानि, पर परिणति की ओर जाना, मिथ्या प्रतिभास आदि बातें दूर हो जाती हैं और ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य-रूप निज परिणति की प्राप्ति होती है। ऐसा कौन सा लौकिक कार्य है जो प्रभु-भक्ति के प्रसाद से न किया जा सके। भक्त का हृदय दर्पण के समान निर्मल हो जाता है, उसकी अपनी समस्त शक्तियाँ उद्बुद्ध हो जाती हैं।

अय्यो ! कुत्सितयोनियोऽनुसुब्धु देत्तानेत्त चिः नारु वी ।

मेय्येत्तेन्नय निर्मल प्रकृतियेन्ति देहज व्याधियिं ॥

पुय्यल्वेत्तिहुदेत्त लेन्न निजवेत्तोय्देन्न निम्मत्त द-

म्मय्या रत्तिसु रत्तिसा तल्लुविदे रत्ताकराधोश्वरा । ॥२४॥

हे रत्ताकराधीश्वर !

मल और दुर्गन्ध से युक्त इस निच शरीर में जाने के लिये क्या मैंने कहा ? कि मेरा स्वभाव परिशुद्ध है ? क्या मैंने नहीं कहा कि इस शरीर से रोग और रोग से दुःख उत्पन्न होता है ? क्या मैंने नहीं कहा कि मेरा यथार्थ ऐसा स्वरूप है ? हे धर्माधिपते ! अपने हाथ का सहारा देकर आप मेरी रक्षा करें, इसमें विलम्ब क्यों प्रभो ! ॥ २४ ॥

विवेचन—यह जीव अपनी स्वपरिणति को भूलकर, अपने पुरुषार्थ से च्युत होकर इस निच शरीर को धारण करता है। शरीर मल मूत्र का ढेर है, नितान्त अपवित्र है, जड़ है, इसका

आत्मा के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं । परन्तु मिथ्यात्व के वश जन्म-जन्मान्तरो से जो संस्कार अर्जित चले आ रहे हैं, उन्हीं के कारण इस जीव को इस निम्न शरीर को धारण करना पड़ता है । यह जीव इस शरीर को धारण नहीं करना चाहता है, यह इसके स्वभाव से विपरीत होने के कारण अनिच्छा से प्राप्त हुआ है । अतः जब तक इस पर वस्तु रूप शरीर में अपनत्व की प्रतीति यह जीव करता रहेगा तब तक यह बन्धन से मुक्त नहीं हो सकता ।

शरीर के साथ रोग, शोक, मोह आदि नाना प्रपञ्च लगे हुए हैं । ये सब प्रतिक्षण परिणामन वाले पुद्गल की पर्यायें हैं । शरीर भी पौद्गलिक है और दुःख, शोक, रोग आदि भी पुद्गल के विकार से उत्पन्न होते हैं अतः जीव को सर्वदा रोग, शोक आदि को पर भाव समझ कर इनके आने पर सुखी-दुःखी नहीं होना चाहिये । साधक में जब तक न्यून्यता रहती है, वह अपने भीतर पूर्ण वीतराग चारित्र्य का दर्शन नहीं करता है, तब तक उसे पूर्ण-वीतराग चारित्र्य के धारी प्रभुओं की भक्ति करनी होती है ।

भगवान् के आदर्श से स्वतः अपने भीतर के गुणों को जाग्रत करना साधक का काम है । साधक भगवान् को मोह,

राग, द्वेष, जन्म, मरण, बुढ़ापा आदि में गड़ित समझ कर उनके आदर्श द्वारा अपने को भी इन्हीं दोषों से गड़ित बनाता है। वह सोचता है कि हे प्रभो ! जो गुण तुम्हारी आत्मा में हैं, वे मेरी भी आत्मा में हैं, पर मैं उन्हें भूलता हुआ हूँ। प्रभो ! तुम्हारे गुणों का चिन्तन करने से मुझे अपने गुणों का भान हो जाता है और उससे मैं 'स्व' और 'पर' को पहचानने लगता हूँ। इस कारण मैं अनेक आपदाओं से बच जाता हूँ। मैं आपके गुणों के मनन से शरीर, स्त्री, पुत्र, कुटुम्बी, धन, वैभव आदि मेरे स्वभाव से विपरीत हैं, इस बात को भली भाँति समझ जाता हूँ। प्रभो ! जीवन का ध्येय समस्त दूषण और संकल्प-विकल्पों से मुक्त हो जाना है। शुभ और अशुभ विभाव परिणति जब तक आत्मा में रहती है, अपना निजी प्रतिभास नहीं होता। अतः हे भगो ! आपके गुण कीर्तन द्वारा अपने पराये का भेद अच्छी तरह प्रतीत होने लगता है।

इस प्रकार की भक्ति करने से प्रत्येक व्यक्ति अपना कल्याण कर लेता है। प्रत्येक व्यक्ति का उद्धान अपने हाथ में है। भगवान् भक्त के दुःख को या जन्म मरण को दूर नहीं करते, क्योंकि वे वीतरागी है, कृतकृत्य हैं, संसार के किसी भी पदार्थ से उन्हें राग-द्वेष नहीं, पर उनके गुणों का स्मरण, मनन,

चिन्तित और पर्यायलोचन करने से शुद्धात्मा की अनुभूति होने लगती है जिससे जीव स्वतः अपने कल्याण मार्ग में लग जाता है साधक के चंचल मन को भक्ति स्थिर कर देती है, भक्ति के अवलम्बन से साधक अपनी अनुभूति की ओर बढ़ता है। यही भगवान की रक्षा करना है, यही उनका साधक को सहारा देना है।

दारिद्र्यं कविदं दुः पायुदुः पगेगळ्मासकैगोंडु दु-

विर व्याधि गळोत्तिदुः मनदोळ् निर्वेग मक्कुं वळि- ॥

क्कारोगं कळेदु वैरि लय वादंदर्भ वादंदि दे- ।

वैराग्यं तलेदोर दंडिसुवुदो । रत्नाकरा धीश्वरा । ॥२५॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

दरिद्रता के समय, शत्रु के आक्रमण से भयभीत हो जाने के समय तथा दुसाध्य रोग से आक्रान्त हो जाने से मनुष्य में वैराग्य उत्पन्न होता है। किन्तु व्याधि के नष्ट होने, शत्रु के परास्त होने तथा सम्पत्ति के पुन प्राप्त होने पर यदि वैराग्य उत्पन्न न हो तो संसार से पृथक् नहीं हुआ जा सकता, भावार्थ यह कि सुख में वैराग्य का उत्पन्न होना श्रेयस्कर है । ॥ २५ ॥

वीचन—मनुष्य को दुःख आने पर, दरिद्रता से पीड़ित होने पर, असाध्य रोग के हो जाने पर, किसी बड़े संकट के आने पर, तथा किसी की मृत्यु हो जाने पर संसार से विरक्ति होती है।

आस्तित्व रखते है, अतः इन्हें मैं अपना क्यों समझ रहा हूँ
ये कुटुम्बी आज मेरे है, कल नहीं भी रहेंगे। दूसरा ज
धारण करने पर मुझे दूसरे कुटुम्बी मिलेंगे अतः यह रिश्ता
नहीं, झूठा है। संसार स्वार्थ का दास है, जब तक मुझ के
स्वार्थ की पूर्ति दूसरों की होती है, तब तक वे मुझे अपना
अपना मानते है, स्वार्थ के निकल जाने पर कोई भी मुझे
नहीं मानता। अतः मुझे अपने स्वरूप में रमण करना
चाहिये।

मेय्योळ्त्तोरिद रोगदि मनके वंदायासदि भीति व -

दृश्यो ! ए'दोडे सिद्धिये जनकनं तायं पलुंवल्क दें- ॥

गेय्यल्कार्परो तावु मुम्मळिसुवर्कूडेदोडा जिन्हेये-

म्मय्या ! सिद्धजिनेशयंदोडे सुखं रत्नाकराधीश्वरा । ॥२६॥

हैं रत्नाकराधीश्वर !

शरीर के दुःख से दुःखित होकर अपनी व्यथा को प्रकट करने के
लिए मनुष्य 'हा' ऐसा शब्द करता है। किन्तु ऐसा कहने से क्या अपने
स्वरूप की प्राप्ति होगी ? रोग से आक्रान्त होकर यदि माता-पिता का
कोई स्मरण करे तो क्या वैसा करने से उसको रोग से छुटकारा मिलेगा ?
जो लोग ऐसा करते हैं वे अपने लिए दुःख को ही बुलाते हैं। ऐसा
समझ कर ऐसे समय में जो अपने पूज्यसिद्ध, परमेशी जिनेश्वर का

स्मरण करता है वही सुख का अनुभव करता है ॥२६॥

विवेचन— शारीरिक कष्टके आने पर जो व्यथा से पीड़ित होकर हाय-हाय करते हैं, उसमें अशुभ कर्मोंका और बन्ध होता है। रोग और विपत्ति में विचलित होने से सकट और बढ़ जाता है अतः धैर्य और शान्ति के साथ कष्टों को सहन करना चाहिये। सहन शीलता एक ऐसा गुण है, जिससे आत्मिक शक्तिका विकास होता है। दुःख पड़ने पर पश्चात्ताप या शोक करने से असाना वेदनीय—दुःख देनेवाले कर्मका आस्रव होता है। श्री आचार्य उमास्वामि महाराजने बताया है।

दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिवेदनान्यात्मपरोभयस्थानान्यसङ्घेस्य ।

दुःख, शोक, ताप, आक्रन्दन, वध, परिवेदन निज आत्मा में, पर में या दोनों में स्थित असातावेदनीय के बन्ध हेतु है। बाह्य या आन्तरिक निमित्त से पीड़ा का होना दुःख है। किसी हितैषी के सम्बन्ध छूटने से जो चिन्ता व खेद होता है वह शोक कहलाता है। अपमान से मन क्लुषित होने के कारण जो तीव्र संताप होता है वह ताप कहलाता है। गदगद् स्वर से आंसू बहाते हुए रोना-पीटना आक्रन्दन है। किसी के प्राण लेना वध है, किसी व्यक्ति का विद्योह हो जाने पर उसके गुणों का स्मरण कर करुणा-जनक क्रन्दन करना परिवेदन है। इन छः प्रकार के दुःखों के करने